

فَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا اَرْضٍ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيْمُ

بوارق الغيب

تأليف

عائى توحيد سنتى ماعى شرعى بدعتى

حضرت مولانا محمد منظور نعمانى نواللهمرقه

کتابخانہ محمدیہ ندیہ بین برکات ملتان

منوت
543841

قُلْ لَا يَعْلَمُ مِزَانُ رَبِّي فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا اَرْضٍ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ (قرآن مجید)

(اے رسول! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دو کہ جو بھی زمین و آسمان میں (جسے دالے) ہیں (جن داس میں یا فرشتے) وہ غیب کا علم نہیں رکھتے
سوائے اللہ کے،

علم غیبی کس نمیب داند بجز پروردگار

مُصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے جبرئیل
بہر کسے گوید کہ میدانم از دواور مدار،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَالَمِ الْغَيْبِ کہ حصہ اول از کتاب ہدایت نصاب بلاریب مستی

بسم تاریخی

بوارق الغیب

بغیر اللہ علم الغیب

۹۹ — ۵ — ۱۳

(مقداد یاسینی تحریر فرمود)

(۱۳۵۶ھ)

ناشر،

کتابخانہ مجیدیہ — ملتان شہر،
(پاکستان)

مصطفیٰ،
حاجی توحید شنت حاجی شکر بدعت
حضرت مولانا محمد منظور صاحب سانی علیہ

بیت

دارالعلوم رحمانیہ، جن پور تحصیل بابت کراچی

چلنے کا پتہ؟ مولانا عبدالکرم رحمانی

عرض ناشر

جو مغیرہ پاک ہند اور عالم اسلام کی بلند پایہ شخصیت
فخر الامثل حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کی شخصیت کسی تعارف کی
محتاج نہیں ہے۔

زیر نظر کتاب ”بوارق الغیب“ ان کی تصنیف ہے۔ جو کہ مولینا کے مشہور رسالہ
”الفرقان“ میں قسط وار ۳۵۶ اجزاء میں شائع ہوئی تھی، مسدّد علم غیب پر نہایت
عدل و انصاف اور قنات کے ساتھ مولانا موصوف نے قلم اٹھایا ہے۔
کتبخانہ مجیدیہ نے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے جس کے دو حصے ہیں۔
حصہ اول میں آیات قرآنی مع تشریح و توضیح ترتیب وار درج کی گئی ہیں،
اور حصہ دوم میں احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحمیہ مع تشریح جمع کی
گئی ہیں۔ یہ کتاب اہل علم کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
اس کے مطالعہ سے اہل انصاف حضرات کو حقیقت تک رسائی حاصل ہوگی
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سچانہ، ہمیں حق و باطل میں امتیاز کرنے
اور اتباع حق کی توفیق نصیب فرماویں۔

آمین ثم آمین

فقط

بلال احمد شاہد

کتبخانہ مجیدیہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

تقریب

یوں تو اسلامی ہند میں اہل سنت د اہل بدعت کی جنگ بہت قدیم سے جاری ہے لیکن تیرہویں صدی کے نصف آخر میں بعض فضلاء بدایوں کی تصنیف کو کششوں نے اس کو خاص فروغ دیا۔ اور پھر فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کی ”مجددانہ“ سرگرمیوں نے اس میں اور زیادہ شدت اور ہمہ گیری پیدا کی۔ اور اس طرح یہ خانہ جنگی برابر ترقی کرتی رہی۔ یہاں تک کہ جنگ عظیم کے خاتمہ پر جب ترکوں کی مصیبت نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور خلافت کی تحریک اٹھی تو کچھ دنوں کے لئے یہ خانہ جنگی سرد پڑ گئی۔

اور الحمد للہ کہ چند سال تک عوام مسلمانوں کے گمان ان مباحث سے نا آشنا رہے۔ تا آنکہ ۱۳۳۲ھ میں حجاز کا غیر متوقع انقلاب پیش آیا۔ اور حکومت عرب کی باگ شریف حسین کے ہاتھوں سے نکل کر سلطان نجد ابن سعود کے ہاتھوں میں پہنچی۔ اور انہوں نے اپنے خیالات و عقائد کے مطابق وہاں اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہاں کے اہل بدعت کو پھر اپنی مردہ تحریک کے زندہ کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ اور بنابر علی القیور، تجھیں قبور، عرس، فاتحہ، نذر غیر اللہ، علم غیب، وغیرہ مباحث پر پھر یہاں معرکہ کارزار گرم ہو گیا۔ حجاز میں تو چند ہی روز کے بعد کامل امن و امان ہو گیا۔ مگر ہندوستان میں جو مذہبی جنگ اس سلسلہ میں پھڑپھڑی اس کے شرار سے برابر بلند ہی ہوتے رہے۔

یہاں تک کہ فریقین کے "علماء کرام" کے علاوہ عام اہل قلم اور مدیران اخبار و جرائد نے بھی ان مباحث کی تحقیق اور اثبات و انکار میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے لئے بہت سے اسلامی اخبارات کے صفحات اسی موضوع کے لئے وقف ہو گئے۔

اسی دور میں بعض اخباری مضامین دیکھ کر "مسئلہ علم غیب" پر ایک مختصر رسالہ لکھنے کا ارادہ ہوا۔ یہ زمانہ میری طالب علمی کا تھا۔ اور میں مرکز علوم اسلامیہ "دارالعلوم دیوبند" میں اپنی تعلیم کے آخری درجات پورے کر رہا تھا۔

حضرت مولانا سید محمد مرتضیٰ حسن صاحب سے میں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ اہل سنت کی طرف سے اب تک جو رسالے اس مسئلہ پر لکھے گئے ہیں۔ ان سب میں قدر ضرورت پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور مخالفین نے غلط بحث کرنے کے لئے بڑے بڑے رسالے لکھ ڈالے ہیں۔ لہذا اگر اس موضوع پر کچھ لکھنا ہے تو ہمت کر اور ایک مبسوط رسالہ لکھ دے۔ جس میں اپنے دلائل بھی کافی و ثنائی ہوں۔ اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی بالاستیعاب ہو۔ کام بڑا تھا۔ اور محکم بھی بڑے کا۔ اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور اسی طالب علمی کے زمانہ میں اس رسالہ "جوارق الغیب" کی تالیف کی بنیاد ڈال دی۔ مگر اس سال دورہ حدیث کی مشغولیت کی وجہ سے بہت محو و اس وقت مل سکا۔ تاہم اتنا ہوا کہ جو خالی وقت ملتا۔ میں اس میں دارالعلوم کے کتب خانہ میں جا بیٹھا اور کتابوں سے عبارتیں نقل کر لاتا۔ اسی سال تعلیم کے ختم ہونے کے ساتھ دارالعلوم کے قیام کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور میں اپنے وطن سنبھل چلا آیا۔ یہاں اگر تدریس کا کام شروع کر دیا۔ اس کی مصروفیت اور کسی وسیع کتب خانہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس عرصہ میں "جوارق" کا کام بالکل بند رہا۔

اس کے بعد تقریباً تین سال میرا قیام امر وہہ میں رہا۔ وہاں کے مدارس کے کتب خانوں میں دینی کتابوں کا ذخیرہ اگرچہ کچھ کم نہ تھا۔ لیکن تعلیم کی غیر معمولی مصروفیت کی وجہ سے تالیف کے لئے وقت نہیں ملتا تھا۔ اس لئے میں نے اپنا ایک سال صرف اس کام کی تکمیل کے لئے خالی کر لیا۔ اور ادھر ادھر سے کتابیں جمع کر کے ہمہ تن اس کی

طرف متوجہ ہو گیا۔ چار پانچ مہینے کی مسلسل محنت اور جانکاہی نے کام کو قریب ختم کے پہنچا دیا۔ اور میں کتاب کے اکثر حصہ کی ترتیب اور تشکیل سے بھی فارغ ہو گیا۔
۱۹۳۱ء ستمبر کا مہینہ تھا کہ ایک مناظرہ کے سلسلہ میں مجھے ضلع گجرات (پنجاب) جانا پڑا۔ اور میری غیبت میں میرے مکان سے کتاب کا پورا مسودہ غائب ہو گیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ص

مجھے اس کا کس قدر صدمہ ہوا۔ اور میرے دل پر کیا گزری اس کا تحریر میں آنا دشوار ہے ہمت نے اس قدر شکست کھائی کہ اس کے بعد میں نے بار بار اس کو از سر نو لکھنا چاہا۔ لیکن دل و دماغ نے صاف جواب دے دیا۔ اور میں ایک عرصہ تک قلم نہ اٹھا سکا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اعادہ تصنیف سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ حضرت مولانا محمد مرتضیٰ حسن صاحب کو جب اس کی اطلاع ہوئی۔ تو آپ نے اس کو پھر از سر نو لکھنے کا حکم فرمایا۔ میں نے اسی ہمت شکنی اور حوصلہ شکنی کا عذر کیا۔ لیکن ممدوح نے ایک نہ سنی۔ اور فرمایا اللہ کے بھروسہ پر لکھنا شروع کر۔ امتثالاً لا سر ۱۳۵۱ء میں میں نے پھر اس کو لکھنا شروع کیا۔ اور الحمد للہ تعالیٰ کہ اس کے فضل و کرم سے ۱۳۵۲ء میں وہ دوبارہ مکمل ہو گئی۔ اس مرتبہ مضامین میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا۔ اور پوری کتاب کا مسودہ فلس کیپ سائز کے قریباً آٹھ سو صفحات پر ختم ہوا۔ اللہ کی شان ہے کہ ۱۳۴۴ء میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانہ میں جب پہلی مرتبہ میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا۔ تو اسی وقت اس کا نام ”بوارق الغیب“ تجویز کیا تھا۔ چنانچہ ۱۳۴۶ء کی بعض مطبوعہ تحریروں میں بھی میں نے اسی نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ان تمام حوادث کے بعد ۱۳۵۲ء میں جب دوبارہ کتاب تکمیل کو پہنچی اور میں نے بحساب جمل ”بوارق الغیب“ کے اعداد شمار کئے۔ تو ۱۳۵۶ء ہی آئے اس محض اتفاق پر سرت ہوئی اور دل نے کہا۔

الاسماء تنزل من السماء۔

تکمیل تالیف کے بعد طباعت کا مرحلہ سامنے آیا اور اندازہ کیا گیا کہ کم از کم ڈیڑھ ہزار روپیہ اس کی طباعت کے لئے چاہیے۔ اس تخمینہ کے بعد اس کی طباعت

اور اشاعت سے قطعی مایوس ہو گیا۔ اور میں نے سمجھا کہ میری یہ ساری محنت بس میرے ہی پاس رہے گی۔

یہاں تک کہ اسی سال کے آخر میں الفرقان کے اجراء کا خیال پیدا ہوا۔ اور محرم ۱۳۵۳ھ سے متوکل علی اللہ اس کو جاری بھی کر دیا گیا۔ اور یہ ارادہ کیا گیا کہ ”بوارق الغیب“ قسط وار اسی میں شائع کی جائے۔ بعض احباب نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ اور یہ رائے دی کہ جس طرح بھی ممکن ہو۔ اس کو علیحدہ مستقل کتاب ہی کی شکل میں شائع کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ مناسب ہی تھا۔ چنانچہ اسی کش مکش میں ایک سال سے بھی کچھ زیادہ نکل گیا۔ اور پھر بھی اس کی علیحدہ طباعت کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکی۔ مجبوراً اپنی پہلی ہی تجویز کے مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۵۳ھ سے اس کو ”الفرقان“ ہی میں باقسط شائع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اور ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ میں اس کا یہ پہلا حصہ بعونہ تعالیٰ مکمل ہوا۔

رسالے کے ساتھ ساتھ کچھ علیحدہ بھی فرمے اٹھوایئے گئے تھے۔ اس وقت وہی یکجا کر کے کتابی شکل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ اسی لئے جا بجا آپ عنوان میں ”بوارق الغیب“ کی تکرار دیکھیں گے۔ لیکن مضمون بالکل مسلسل ہے۔ آپ عنوان سے قطع نظر کر کے بس مضمون کو مسلسل ملاحظہ فرماتے جاتیے۔ !

مَسْجِدُ مَنْظُورٍ نَعْمَانِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُ
محرم ۱۳۵۳ھ

الراقم۔ قاری عبد السلام قاسمی دار الخطاطی ملتان شہر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتعزز بالعزة والعظمة والجلال. المتوحد
 بأحدية الذات المتفرد بصفات الكمال. المنزه
 عن سمات العجز والنقص وامارات الزوال. المتعالى
 عن الاشباه والاكفاء والامثال. هو الذي يصرف
 الاحوال ويخفف الاثقال. بيده ملكوت السموات
 والارض ينزل الارزاق ويقدر الاجال. ويرسل
 الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو يجادلون في
 الله وهو شديد المحال. يدبر الامر ما من شفيع
 الا من بعد اذنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
 نشهد انه لا اله الا هو. ولا يعلم الغيب الا هو. له
 الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا
 قوة الا بالله. ولا نعبد ولا نستعين الا اياه. له النعمة
 وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين
 له الدين ولو كره المشركون. ونشهد ان سيدنا و
 نبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمداً
 عبده ورسوله ارسله بالحق الى كافة الناس
 بشيرا ونذيرا وادعيا اليه باذنه وسراجا منيرا.
 (صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
 كثيراً كثيراً اللهم انا نسلك حبك وحب رسولك
 وحب عمل يلقنا الى حبك. اللهم اجعلنا هادين
 مهتدين غير ضالين ولا مضلين سداً لاوليائك

عدو الاعدائك فحبب بحبك من احبك ونفادى
بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الداء وعليك
الاجابة ومنى الجهد وعليك التكلان وانت المستعان.

تہذیب

اب سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو برس پہلے صادق مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق فرمایا تھا۔

لتتبعن سنن من کان قبلکم تم لوگ ضرور بالفرد پر روی کرو گے اگلی
مبشرا بشیر و ذرا عابذ رام امتوں (یعنی یہود و نصاریٰ) کا بابت برابر
الحديث۔ البتہ اور ماحقہ برابر ماحقہ (یعنی بالکل ان
ردواہ البخاری و مسلم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ) کے قدم بقدم چلو گے۔

جس ماحول میں زبان دہی ترجمان سے یہ پیشین گوئی صادر ہوئی تھی۔ اُس وقت
بظاہر حالات یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کبھی امت محمدیہ میں بھی وہ گمراہیاں راہ
پاسکیں گی جن کا شکار یہود و نصاریٰ ہوئے۔ لیکن گردش ایام نے تھوڑے ہی زمانہ
کے بعد اس پیشین گوئی کے دونوں رخ دنیا کے سامنے پیش کر دیئے۔ خیر القرون
کے گزرتے ہی امت میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے
کسی نے تفریط میں یہودیوں کی روش اختیار کی اور کوئی غلو اور افراط میں نصاریٰ کے
قدم بقدم چلا۔ پھر جوں جوں عہد رسالت سے دوری ہوتی گئی ان نئے فتنوں نے کی پیداوار
بھی بڑھتی گئی۔ اور آج تک یہ سلسلہ برابر جاری ہے کہیں بہار اور باب ایرانی کی جھوٹی
نبوت کے چرچے ہیں۔ تو کہیں سید پنجاب مرزا قادیانی کی رسالت کے بلند بانگ
دعوے۔ اگر ایک طرف عبد اللہ چکڑا لوی اور اس کے کمر تہی چیلے سید المرسلین
محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی خصائص اور نفس الامر فی فضائل سے
انکار کر کے آپ کی عصمت اور وجوب اطاعت سے انکار کر رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ
آپ کو اپنا حبسیا خطا کار اور معمولی انسان بتلا رہے ہیں تو دوسری طرف بعض گمراہ آپ کو

مسند کن فیکون پر سمجھا کہ خدائی اختیارات سوپے رہے ہیں۔ کھلے لفظوں میں آپ کی بشریت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو خزان الہی کا مالک و مختار متصرف فی الاکوان اور عالم الغیب بتلایا جا رہا ہے اور بعض کو رنجتوں نے تو آپ کو بعینہ خدا بنا دیا۔ اور یہاں تک کہہ گزرے کہ۔

۵ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدین میں مصطفیٰ ہو کر اور پھر غضب یہ ہے کہ ان اختر اعیات کو (جو سراسر تعلیمات اسلام کے مزاحم اور مناقض ہیں) ضروریات دین کا درجہ دے کر اور ان پر محبت حضرت رسالت کا رنگ

صفحہ نمبر ۱۰۷ پکڑا الہی صاحب کے نئے چیلے کمترین امر تسری اپنے اشتہار متخلف اور مخلوق کی اطاعت میں فرق" تحریر یہ یکم نومبر ۱۹۳۷ء میں لکھتے ہیں کہ "نبی کو اصل مطاع یا غیر کہنا بھی شرک ہے (معاذ اللہ) اسی طرح اس فرق کے بانی آدل عبد اللہ پکڑا الہی نے لکھا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعتقاد کفر و شرک ہے (العیاذ باللہ) اخبار بلاغ امر تسری جو اس گمراہ فرق کا آرگن ہے اس میں آئے دن حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت اور وجوب اطاعت کے خلاف مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جنہیں زور شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ "معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام میں یہ یہ کوتاہیاں اور کمزوریاں تھیں" (والعیاذ باللہ رب العالمین) ۱۲

۱۰ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اپنے رسالہ برکات الاملا میں لکھتے ہیں کہ حضور ہر قسم کی حاجت ردائی فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی مرادیں سب حضور کے اختیار میں ہیں۔ ص ۱۰

ناظرین خالص صاحب کی اس عبارت کو دیکھیں اور اُسی کے ساتھ قرآن کریم کی ان تصریحات کا مطالعہ کریں۔

قل انی لا املک لکم ضرا ولا	اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے نقصان
رشد اقل لا اقول لکم عندی	اور فائدہ کا مالک و مختار نہیں ہوں اے رسول
خزان اللہ قل لا املک لنفسی	آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے

چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ماننے والوں کو کافرو ملحد و دشمن رسول بتلایا جا رہا ہے۔ گویا ان ہی باتوں پر محبت نبوی کا مدار ہے۔ اور یہی وہ اصول دین و ارکان اسلام اور مہمات عقائد ہیں جن کی تبلیغ و اشاعت کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے۔ فیالی تنی مت قبل ہذا و کنت نسیا منسیا یوں تو ان فتنوں کی فہرست بہت طویل ہے اور ان میں سے ہر ایک فتنہ بجائے خود دین الہی میں عظیم اٹان رخنہ ہے۔ لیکن بعض نیثیات سے فتنہ علم غیب کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ نہایت خطرناک ہے۔

اس مسئلہ کے ظاہری عنوان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے اور آپ کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کے کمال کا اعتراف ہے۔ اس لئے عوام مسلمین اپنی دہانہ حقیقت اور غیر آئینی جوش محبت کے باعث جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور نادان بینی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے کہ جس کو وہ اعترافِ عظمت اور انتہائے عقیدت سمجھتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ مصیبت اور بغاوت ہے۔ اور جس کو انہوں نے بارگاہ رسالت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا ہے۔ وہی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری اور آپ کے دامنِ رحمت سے دوری کا سبب ہے۔

نصاری نے ایسی ہی غیر آئینی محبت کے جذبہ میں اللہ کے اولوالعزم پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کو صفاتِ خداوندی میں شریک فرمان لیا۔ اور سمجھے کہ ہم نے خدا کے لاڈلے پیغمبر کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور اس کی وجہ سے مسیح اور ان کا خدا ہم سے بہت زیادہ راضی ہو گیا۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ نمبر ۵)

نفعوا ولا ضرا الا ماشاء اللہ۔ پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات خاص کے لئے (بھی) نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو خدا چاہے (وہی ہوتا ہے)۔

لیکن خدا کی آخری کتاب قرآن مجید شاہد ہے کہ ان کی یہی گمراہی رجب کی بنیاد بظاہر جذبہ محبت پر مبنی (اُن کے مبغوض اور مردود ہونے کا باعث بنی۔ اسی طرح غلاۃ روافض نے اسی جوش محبت کے ماتحت ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمیع ماکان و مایکون کا عالم اور اختیارات کن فیکون کا مالک مانا۔ اور بعض بدبختوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خدا کی مرتبہ تک پہنچا دیا اور اسی کو انہوں نے محبت اہل بیت کا مقتضا اور تعظیم و تکریم کا منہا سمجھا۔ لیکن اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ان بدعیان محبت کو آگ کے بھڑکتے شعلوں میں ڈلوا کر دنیا کو بتلادیا کہ ہماری جو محبت خدا کی بغاوت پر مبنی ہو اس کی سزا آگ کے بھڑکتے شعلے ہیں۔

ولعذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون۔

بہر حال جس طرح محبت عیسوی کے پردہ میں الوہیت مسیح کے عقیدہ نے نشوونما پایا اور جیسے کہ حب اہل بیت کے نام پر رافضیوں کو ترقی ہوئی اسی طرح حب نبوی اور عشق رسالت کا رنگ دے کر مسئلہ علم غیب کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور سچا رہے عوام محبت کا ظاہری عنوان دیکھ کر برابر اس پر ایمان لا رہے ہیں ایسی ہی گمراہیوں کے سدباب کے لئے حضورؐ نے فرمایا تھا۔

۱۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ روافض کے عقائد باطلہ کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں۔ ومن ذلك ان الامام يعلم كل شيء ما كان وما يكون من احوال الدنيا والدين حتى عدد الحصى وقطر الامطار وورق الاشجار غيبة الطالبيين۔ ۱۹۹۔

ترجمہ۔ اور ان کے عقائد باطلہ میں سے یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا یا آئندہ ہوگا۔ اس سب کو ائمہ جانتے ہیں خواہ وہ دنیا کے متعلق ہو یا دین کے۔ حتیٰ کہ زمین کی کنکریوں، بارش کے قطرؤں اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ درحقیقت منافقانوں کا عقیدہ علم غیب بھی رافضیت کے اسی عقیدہ کی مدائے بازگشت ہے۔ ۱۲ غفرلہ

لا تطهرونی کما اطہرات
النصاری عیسیٰ بن مریم الحدیث
ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔
لا ترفعونی فوق حق فان اللہ
تعالیٰ قد اتخذنی عبداً قبل
ان یتخذنی رسولاً۔
تم مجھ کو حد سے نہ بڑھانا جیسا کہ نصاریٰ نے
عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔
تم مجھ کو میرے اصلی مرتبہ سے مت بڑھاؤ۔
حق تعالیٰ نے مجھے رسول قرار دینے سے پہلے
اپنا بندہ بنایا ہے۔
اور ایک موقع پر جب کہ بعض صحابہؓ سے آپ کی شان میں کچھ بے اعتدالی ہو گئی تو
ارشاد فرمایا۔

لا یتھوینکم الشیطان انا محمد
بن عبد اللہ ورسولہ۔ ما
احب ان ترفعونی فوق
منزلتی التي انزلت لی اللہ
ایک دفعہ بعض بچپوں نے آپ کی شان پاک میں یہ کلمات کہہ دیئے۔
وفینا نبی یعلم ما فی عند
اور ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتیں
جانتے ہیں۔
تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا۔

ع۔ مجمع الفوائد۔ منہ ۱۵۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر والحاکم فی المستدرک عن علی بن الحسین عن ابیہ رضی اللہ
عنہم اجمعین۔ کنز العمال جلد دوم ص ۱۳۲
رواہ احمد وعبد بن حمید وسعید بن منصور والبیہقی فی شعب الایمان عن انس
رضی اللہ عنہ کنز العمال ص ۱۳۲ ج ۲۔

دعیٰ ہذا اوقوئی ما کنت تقولین لایعلم ما فی غد الا اللہ۔
یہ نہ کہو بلکہ جو پہلے کہہ رہی تھیں وہی کہو۔ آئندہ باتوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (ابن ماجہ)

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات شریفہ کے متعلق کبھی ایسے الفاظ بھی پسند نہیں فرمائے جن میں افراط کا شائبہ بھی ہو بلکہ اس کے متعلق آپ نے پوری پوری روک تھام فرمائی۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج آپ ہلی کے امتی اور آپ ہی کی محبت کے مدعی آپ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ رہے ہیں۔ اور کھلے بند آپ کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں اور نصاریٰ کی طرح اسی غلو اور افراط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور قرب خصوصی کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ انہیں اسیران جہالت اور گرفتاران ضلالت کے متعلق علامہ علی قاری علیہ الرحمۃ الباری نے ارقام فرمایا ہے۔

ولا ریب انہ الجاہل ولا علی
ہذا الغلو اعتقاد ہوانہ
یکفر عنہم سیئاتہم ویدخلہم
الجنة وکلما غلوا کانوا اقرب
الیہ فلم اعصى الناس
لامرہ واشد ہوم مخالفة
لسنتہ فیہم شبه ظاہر من
اور بے شک ان لوگوں کو اس گمراہی پر ان کے اس خیال نے مجبور کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ان کے سامنے کفارہ سیئات بن جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جن قدر بھی وہ حضور کی شان بڑھائیں گے اُسی قدر آپ کا تقرب حاصل ہوگا۔ درحقیقت یہ لوگ حضور کے سب سے زیادہ

۱۔ رواہ ابن ماجہ - ۱۲

۲۔ علامہ علی قاری کی یہ عبارت خاص انہیں لوگوں کے حق میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط مانتے ہیں۔ پوری عبارت کئی صفحات میں ہے جو آئندہ اپنے موقع پر انشاء اللہ نقل کی جاوے گی۔ ۱۲ منہ۔

النصارى غلو اهل المسیح
اعظم الغلو خالفوا شرعہ
و دینہ اعظم المخالفة۔
موضوعات کبیرہ ۱۲۰۱۱۹
نافرمان ہیں اور آپ کی سنت کے سب سے
بڑے مخالفت میں۔ ان میں نصاریٰ کی ظاہر
باہر مشابہت ہے۔ انہوں نے بھی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے غلو

سے کام لیا اور ان کی شریعت اور ان کے دین کے بالکل خلاف عقیدے
قائم کر لئے۔ (اسی طرح یہ لوگ بھی کر رہے ہیں)

بہر حال چونکہ عقیدہ علم غیب کا یہ زہر محبت کے دودھ میں ملا کر امت کے
حلق سے اتار ا جا رہا ہے۔ اس لئے یہ ان تمام گمراہانہ اعتقادات سے زیادہ خطرناک
اور توجہ کا محتاج ہے۔ جن پر محبت اور عقیدت کا ملمع نہیں کیا گیا۔ پھر اس کی
حمایت میں حامیان بدعت اور داعیان ضلالت کے لاتعداد رسالوں نے مطلع
کو اور بھی زیادہ تاریک کر دیا ہے۔ اس وقت تک میری نظر سے اس موضوع
پر ان لوگوں کے جو رسالے گزر چکے ہیں۔ ان کی تعداد غالباً پچاس ساٹھ سے
کم نہ ہوگی۔ ادھر علمائے اہل سنت نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مسئلہ بالکل ظاہر البطلان
ہے۔ اس کی طرف بہت کم توجہ فرمائی اور اگر کسی نے لکھا بھی تو قدر ضرورت پر
اکتفا کیا۔ اور کبھی اس کے اطراف و جوانب کے احاطہ کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ جس
سے عوام الناس کے مغالطہ کو اور بھی زیادہ تقویت ہوئی۔

اب بعض اکابر امت کے ایمار سے اس ناچیز نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے
قلم اٹھایا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انصاف اور حق پرستی کی توفیق عطا
فرمائے اور اعتساف و تعصب سے بچائے۔

انہ علی کل شیء قدیر وبالاجابة جدیرہ اللہ وارنا
الحق حقاً وارزقنا اتباعہ والباطل باطلا۔ وارزقنا اجتنابہ
امین۔

اس کتاب (ربوارق الغیب) کی دو جلدیں ہوں گی۔ پہلی جلد میں اہل سنت

کے دلائل ہوں گے اور دوسری جلد میں مخالفین کے دلائل پر تنقید۔ پہلی جلد میں ایک مقدمہ ہوگا۔ اور تین باب، مقدمہ میں کچھ اہم اور ضروری اقتباسات کے علاوہ موضوع بحث کی تفتیح اور انتشار نزاع کی تعیین کی جائے گی۔ پہلے میں صرف قرآن مجید سے غیبیہ عقیدہ کے خلاف ثبوت پیش کیا جاوے گا اور دوسرے باب میں صرف احادیث نبویہ سے اور تیسرے باب میں صحابہ و تابعین و دیگر سلف صالحین، ائمہ عظام اور صوفیائے کرام کے اقوال سے مسلک کی تائید پیش کی جائے گی۔ اسی طرح دوسری جلد میں بھی انتشار ائمہ تین باب ہوں گے۔ اور ایک خاتمہ۔ والامریبید اللہ تعالیٰ وہوالموفق۔

مقدمہ

جس شخص نے صرف قرآن عزیز کا سرسری نظر سے مطالعہ ہی کیا ہوگا۔ وہ اس حقیقت سے ناواقف نہ ہوگا۔ کہ جس طرح مقبولین بارگاہِ خداوندی (حضرات انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام) کی شان میں گستاخی اور ان کی عداوت باعثِ شقاوت و ہلاکت ہے۔ اسی طرح ان حضرات کے بارہ میں غلو اور افراط یعنی ان کو ان کے منصبِ اصلی سے اٹھا کر صفاتِ خداوندی میں شریک کرنا اور ان کے لئے وہ اوصاف و کمالات ثابت کرنا جو درحقیقت ان کو عطا نہیں فرمائے گئے تھے یہ بھی ضلالت اور گمراہی ہے۔

یہود اگر اس وجہ سے مستحقِ لعنت ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ایک اولوالعزم رسول (حضرت مسیح علیہ السلام) اور ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ مریم کی شانِ پاک میں گستاخیاں کیں اور ان پر ناپاک بہتان باندھے تو نصاریٰ صرف اس وجہ سے مردود ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے اس رسول کو اس کے حقیقی منصب سے اٹھا کر بعیضہ خدا یا خدا کا شریک بنا دیا۔ قرآن حکیم نے ان کی اس بے راہ روی پر نہایت عقاب آمیز انداز میں کفر کی فرد جرم لگائی ہے۔

لقد کفر الذین قالوا ان الله یقتادہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے مسیح ابن ہوا المسیح ابن مریم۔
مریم کو خدا مانا۔

لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الہ الا الہ واحد۔ وان لم
بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے تین خدا مانے حالانکہ ایک اکیلے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر وہ لوگ

يَتَهَوُّا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ
الْيَهُودِ ۖ

اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے۔ تو ان
کافروں کو نہایت دردناک عذاب
پہنچے گا۔

پس ارباب ضلالت کا یہ خیال کہ مقبولین بارگاہِ الہ کی شان میں ہر وہ عقیدہ
قائم کرنا درست ہے۔ جس سے ان کا مرتبہ بڑھتا ہو۔ (اگرچہ اس کے لئے کوئی نص
شرعی موجود نہ ہو) اور جس قدر بھی ان کا مرتبہ بڑھایا جائے گا۔ اسی قدر ہم کو ان کی اور
ان کے خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ (غرض یہ خیال) سراسر جہالت اور
ضلالت ہے۔

مقربین بارگاہِ خداوندی کے حق میں مومن کا طرز عمل نہایت محتاطانہ اور
معتدلانہ رہنا چاہیے۔ کہ ان کے حق میں افراط و تفریط دونوں باعث ہلاکت ہیں۔
یار کا پاس ادب اور دل ناتنا ہے۔ نالہ تھمتا ہوا کرتی ہوئی فریاد رہے

پس جب کہ افراط بھی تفریط کی طرح گمراہی ہے۔ تو جس طرح تفریط کے سبب
کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ مقربین بارگاہِ خداوندی کے حقیقی اور واقعی کمالات
کی نشر و اشاعت کر کے دنیا کو ان کے فضائل اور مراتبِ عظیمہ سے واقف کیا جائے
اور ان کی اطاعت و محبت کی دعوت دی جائے۔ اسی طرح فقہ افراط کے انسداد
کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے۔ کہ خاصانِ خدا کے بارہ میں حدودِ اللہ سے جو
تعدیاں غالبین اور مفرطین نے کی ہوں۔ ان کی بھی اصلاح کی جائے اور مقربین
کا حقیقی منصب اور واقعی مرتبہ دنیا کو بتلایا جائے۔ اس لئے قرآن عزیز نے یہود
کی تفریط اور حضرت مسیح کے بارہ میں ان کی گستاخیوں کی تردید کے لئے جہاں
حضرت مسیح ابن مریم کا مقرب نبی اور ذی عزت رسول ہونا بیان فرمایا ہے وہیں
نصاری کی افراط کی اصلاح کے لئے حضرت مسیح کا عبد اللہ اور مملوک و مخلوق
خدا ہونا بھی ظاہر کیا ہے۔ وہ اگر ایک طرف یہ کہتا ہے کہ۔

حضرت عیسیٰ ہمارے سچے رسول ہیں اور ان کی ذات ہماری قدرت کی

نشانوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ اور ان کو ہم نے بن باپ کے محض اپنے حکم سے پیدا کیا تھا۔ اور ان کو بڑے بڑے معجزے دیئے تھے۔ اور یہود ان کی شان میں گستاخیاں کر کے لعنتی ہو گئے۔

تو دوسری طرف وہ صاف صاف یہ بھی کہتا ہے کہ

مسیح ابن مریم کو خدا یا شریک خدا کہنے والے کافر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسیح اور ان کی ماں کو (جن کو یہ گمراہ شریک خدائی سمجھتے ہیں) ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ جس طرح ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح مسیح اور مریم کا بھی، اور یہ اُس کے مملوک و مخلوق ہیں۔

کبھی وہ حضرت مسیح کی عبدیت پر اس طرح صاف صاف تصریح کرتا ہے۔

لن یستنکف المسیح ان
یکون عبد اللہ۔
مسیح کو خدا کے بندے بننے سے
ہرگز عار نہیں۔

اور کبھی وہ نصاریٰ کی گمراہی بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ کا حقیقی منصب اس طرح بیان کرتا ہے۔

ما المسیح ابن مریۃ الرسول
قد خلت من قبلہ الرسل
و امہ صدیقۃ کا نایا کلان
مسیح ابن مریم بس خدا کے ایک رسول ہیں
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے
ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ وہ دونوں
تو کھانا کھایا کرتے تھے۔
الطعام۔

مقصد یہ ہے کہ جو کھانا کھا دے گا وہ کھانے کا اور پھر اس کی وجہ سے تمام ان چیزوں کا محتاج ہو گا۔ جن کی ضرورت کھانے کے مہیا کرنے میں ہوتی ہے۔ وہ زمین کا محتاج ہو گا۔ کہ زمین اس کے لئے غلہ اگلائے۔ وہ پانی کا محتاج ہو گا۔ کہ پیداوار ہو سکے۔ وہ ہوا کا محتاج ہو گا کہ غلہ کو تیار کر سکے۔ وہ آگ کا محتاج ہو گا کہ کھانا یک سکے۔ پس جو شخص کھانا کھانا ہو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا کہ الوہیت کا اجتماع احتیاج کے ساتھ محال ہے۔

بہر حال قرآن کریم نے جس طرح تفریط کے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اس نے افراط کے فنا کرنے کے لئے بھی پورا جہاد کیا ہے۔

پس نا آشنا یان حقیقت کی یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ وہ خاصانِ خدا (انبیاء علیہم السلام یا اولیاءِ کرام) کے بارے میں ہر قسم کی افراط کو محمود اور موجبِ تقرب سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی حق پرست اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالے اور ان کے غالیانہ عقائد کا رد کرتے ہوئے اُن مقدسین کے حقیقی منصب کو بیان کرے تو یہ کوہِ بخت اس کے اس فعل کو توہین اور تقیص کہتے ہیں حالانکہ بیانِ منصب اور توہین میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ قرآن کریم جا بجا انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ ان کا حقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گمراہ امتوں نے اُن کے بارے میں غلو کر کے جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ اُن کا بد انجام بھی بتلاتا ہے۔

پس اگر یہ بیان منصب ہی توہین ہے تو کیا (عیاذُ باللہ) قرآن کریم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ”بعد“ مخلوق و مملوکِ خداوندی ”آکلِ طعام“ (یعنی کھانے پینے والے انسان) بتلا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشرِ مثلہ کہہ کر خدا کے ان با عظمت اور ذی عزت رسولوں کی توہین کر رہا ہے؟ معاذ اللہ منہ۔ افسوس یہ گمراہی اس امت میں ہے جس کو قرآن عزیز نے امت و سبط کہا تھا۔ اور جو دنیا میں اسی لئے آئی تھی کہ افراط و تفریط کو مٹا کر سارے عالم کو اعتدال کے راستہ پر لائے۔

کنتم خیرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و

تنهون عن المنکر و تؤمنون باللہ (پچ)

(۲)

اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے ہمارے اسلاف پر انہوں نے امت کو اس فتنہ افراط سے بچانے کے لئے جدوجہد کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور جب کبھی اس مرض کا خطرہ محسوس کیا فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی اس معاملہ میں تساہل اور تغافل سے کام لیتے تو یقیناً آج امت مرحومہ کا وہی حال ہوتا جو دوسری امتوں کا ہو چکا ہے۔

اُف، وہ کیسا نازک وقت تھا کہ آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے رحلت فرمائی۔ فرط حزن اور شدت غم سے بہت سے صحابہؓ کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام سرے سے وفات نبوی ہی کے منکر ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ”اگر کوئی کہے گا کہ حضورؐ کی وفات ہو گئی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا“ افضل امت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے لوگوں کو جمع کیا۔ اور ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و صلوٰۃ کے بعد اس طرح خطبہ دینا شروع کیا۔

من کان یعبد محمد افان	لوگو! جو تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ
محمد اقد مات ومن	علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو اس کو معلوم
کان یعبد اللہ فان اللہ حی	ہونا چاہیے کہ حضورؐ وفات پا گئے اور جو
لا یموت۔ وما محمد الا	خدائے واحد کے پرستار ہیں وہ یقین رکھیں
رسول قد خلت من قبلہ	کہ خدا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو
الرسال فان مات او قتل	کبھی فنا نہیں (دیکھو! قرآن عزیز صاف
انقلبتم علی اعقابکم و	صاف کہہ رہا ہے) محمدؐ بس ایک رسول
من ینقلب علی عقبیہ فلن	ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول
یفرض اللہ شیئا وسیع جزی	گذر چکے ہیں۔ پس اگر وہ وفات پا جائیں

اللہ الشاکرین۔ یا شہید کر دیئے جائیں تو تم کیا ران کے دین

(بخاری) (سے) لوٹ جاؤ گے۔ ۹۔ اور جو ران کی

ملت سے پھر کر) مرتد ہو جائے تو وہ خدا کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔)

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ خطبہ دیا ہے ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔

یہ کیا تھا؟ درحقیقت یہ بیان منصب ہی تھا۔ جس کے ذریعہ سے حضرت صدیق اکبرؓ نے بہت سے گمراہوں کو تھام لیا۔ اور لوگوں کو بتلادیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی خدا کی طرح دائمی اور ابدی نہیں بلکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ بھی وفات پائے گئے۔

پس جس طرح حضرت صدیق اکبرؓ کے اس خطبہ کے متعلق اعداء صحابہ کا یہ کہنا کہ (معاذ اللہ) اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے منصب عظیم کی تنقیص ہے۔ ایک کھلی ٹیپنٹ ہے۔ اسی طرح حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب محیط یا علم جمیع ماکان و مایکون کے انکار اور آپ کی بشریت کے اثبات کی وجہ سے علماء اہل سنت کے متعلق اہل بدعت کا یہ پروپیگنڈہ کہ (معاذ اللہ) یہ لوگ حضور کی توہین و تنقیص کرتے ہیں۔ ایک کھلی ضلالت بلکہ نہایت ذلیل کسرات ہے۔

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

حضور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اوصاف اور واقعی کمالات کا انکار بے شک آپ کی تنقیص اور انتہا درجہ کی بے ایمانی ہے۔ اور آپ کی امانت بلکہ آپ کی شان اقدس میں ادنیٰ گستاخی کفر اور اشد کفر ہے۔ لیکن تصریحات کتاب و سنت کے خلاف ارباب ضلالت آپ کی شان میں جو افراط اور غلو کریں۔ اس کا رد و انکار عین ایمان اور فریضہ اسلام ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیشین گوئی ہے۔

یحمل هذا العلم من كل
خلف عدوله ينفون عنه
تحريف الثالين وانتحال
المبطلين وتاويل الجاهلين۔
ہر قرن کے عادل اور ثقہ لوگ اس علم دین
کے حامل ہوں گے جو غالیوں کی تحریفات
اہل باطل کے غلط دعویٰ اور جاہلوں کی
بے جا تاویلات کو اس سے رد کریں گے
(رداء البیہقی فی المدخل مرسل)

پس اہل بدعت کے غالیانہ عقائد کے استیصال کے لئے علماء اہل سنت کی
جدوجہد اسی پیشین گوئی کی عملی تفسیر اور اسی ارشاد نبوی کی تعمیل ہے۔ اور یہ ناچیز اس
موقد پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق جو کچھ عرض کرنا
چاہتا ہے اس کا منشا اور مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اس بارہ میں کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ کی صحیح تعلیمات دنیا کو پہنچا دی جائیں اور ارباب ضلالت نے
اس باب میں جو غلو اور افراط کیا ہے اس سے بھی امت کو آگاہ کر دیا جائے۔

ان ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ و
ہو حسبی و نعم الوکیل۔

اس مسئلہ کے معروف و مشہور دو عنوان
ہیں۔ ”علم غیب“ اور ”علم جمیع ماکان و
ماکون“ اور دونوں اپنی جگہ پر مبہم ہیں۔

منشأ نزاع کی تعیین

چنانچہ لفظ ”علم غیب“ کے تقریباً بنیٰ محامل خود فاضل بریلوی مولوی احمد رضا
خان صاحب نے اپنی کتاب ”تمہید ایمان“ میں بیان کئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور
بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض کا اعتقاد سب کے نزدیک کفر ہے۔ اور
بعض کا سب کے نزدیک واجب اور ضروری، اور بعض کا مختلف فیہ، علیٰ ہذا
”ماکان و مایکون“ کے الفاظ بھی اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے دنیا اور آخرت کی
تمام کائنات کو شامل ہیں۔ حالانکہ سب مدعیان علم غیب بھی اس عموم کے قائل نہیں۔

جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب مفصل معروض ہوگا۔

بہر حال یہ دونوں عنوان مبہم ہیں اور بیان مراد میں ناکافی، اور ان عنوانوں کے اسی ابہام کی وجہ سے خود مدعیان علم غیب کے بیانات میں بھی تعارض اور تناقض ہو گیا۔

۱۔ ان میں سے بہت سے جاہل واعظ تو اپنے وعظوں میں بلا استثناء تمام غیب کا علم حضورؐ کے لئے ثابت کرتے ہیں۔

۲۔ بعض صرف ذات و صفات خداوندی کا استنکاد دیتے ہیں۔

۳۔ اور بعض تمام ممکنات حاضہ و غائبہ کے علم محیط کے مدعی ہیں۔

۴۔ اور جو زیادہ تجربہ کار اور ہوشیار ہیں۔ وہ صرف ابتدائے آفرینش عالم

سے قیامت تک کا علم محیط مانتے ہیں۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خان صاحب

جو اس طبقہ میں یقیناً علمی برتری رکھتے ہیں۔ انہوں نے جہاں کہیں اس مسئلہ کی تقریر

فرمائی ہے۔ وہاں ان دونوں حدود کو بصراحت ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ "اجملہ المصطفیٰ"

ص ۳ پر اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے "روز اول

سے روز آخر تک کا سب" ماکان و مایکون" انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو بتایا۔

نیز اسی انبار المصطفیٰ ص ۳ پر بھی انہوں نے "ماکان و مایکون" کے ساتھ ال

یوم القیمہ کی قید لگا دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم

کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ ماکان و مایکون الی یوم القیمہ جمیع

مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا۔

ع۔ اسی اثر سے عوام مبتدعین بھی عام طور پر یہی اعتقاد رکھتے ہیں ۱۲۔ مولوی نعیم الدین

صاحب مراد آبادی غالباً اسی کے قائل ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ الکلمۃ العلیا ص ۳۱۔

”جميع مندرجات لوح محفوظ“ در حقیقت ”ماکان وما یکون“ الی یوم القیمة“ اسی کی تفسیر ہے چنانچہ خود فاضل موصوف الدولۃ المکیۃ ص ۳۳ پر فرماتے ہیں۔

وقد بین صحاح الاحادیث اور یہ بات صحیح حدیثوں نے بیان کر دی
ان اللوح مکتوب فیہ کل ہے کہ لوح محفوظ میں تمام وہ باتیں لکھی
کائن من اول یوم الی الیوم ہوئی ہیں۔ جو روزِ اوّل سے روزِ آخر تک
الاخیر الی دخول اہل ہونے والی ہیں بلکہ اہل جنت کے داخلہ
الدارین منازلہم وھو جنت اور اہل نار کے داخلہ نار تک کے
المعبر عنہ بماکان وما واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اسی کو ماکان
یکون۔ وما یکون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نیز۔ اسی صفحہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

وقد علمت ان مقصودنا تم کو ہمارے پہلے بیان سے معلوم ہو چکا
اساططۃ ماکان وما یکون ہے کہ ہمارا مقصد صرف اس ماکان و
المنشبت فی اللوح المحفوظ ما یکون کا اساطط ہے جو لوح محفوظ میں ثبت
وھو شئ متناہ۔ ہے۔ اور وہ ایک محدود چیز ہے۔

بہر حال ان کا دعویٰ صرف قیامت تک کے علم محیط کا ہے۔ اس کے بعد
آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جنت و دوزخ میں ابدالاً بآب تک جو کچھ ہو
گا۔ وہ ان کے اس اصطلاحی ماکان وما یکون سے خارج ہے۔ اور اس کے متعلق
ان کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ سب بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم ہے۔ چنانچہ
یہی فاضل بریلوی الدولۃ المکیۃ ص ۲ پر تصریح فرماتے ہیں۔

ومعلوم ان ماکان وما یکون کہ ماکان وما یکون بمعنی مذکور جو پوری
بالمعنی المذكور المنشبت کلہ تفصیل کے ساتھ فرداً فرداً لوح محفوظ
فرداً فرداً تفصیلاً تاماً فی میں ثبت ہے وہ صرف دنیا ہی ہے کیونکہ
اللوح المحفوظ لیس الا آخرت تو قیامت کے بعد ہے۔

الدنيا فان الآخرة بعد اليوم الآخر۔
فاض بریلوی کی ان قلم تصریحات سے ان کا جو مسلک منفع ہوا وہ یہ ہے۔ کہ
”ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر ہنگامہ عشر (حساب و کتاب وغیرہ) کے اختتام
یا بالفاظ دیگر داخلہ جنت و نار تک کے تمام واقعات جزئیہ و کلیہ دینیہ و دنیویہ
کا علم تفصیلی محیط حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔“
اور ظاہر ہے کہ یہ مجموعہ محدود بین الحدین اور محصور بین المحاصرین ہے۔

آفرینش عالم سے پہلے حق تعالیٰ کی ذات اس کی شیون و صفات اور اس کے
غیر مٹنا ہی جلوسے موجود تھے۔ ان کے متعلق ان حضرات کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔
کہ ان سب کا علم محیط بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ علی
ہذا قیامت کے بعد جنت اور دوزخ باذن اللہ تعالیٰ ابدال آباد تک جو کچھ
آباد رہیں گی۔ نہ جنتی فنا ہوں گے نہ جنت، نہ ناریوں کا خاتمہ ہوگا نہ نار کا۔ پس
وہاں ابدال آباد تک جو کچھ ہوگا۔ اس کے متعلق بھی ان کا یہ دعویٰ انہیں ہے۔
کہ وہ سب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ بلکہ ان کا دعویٰ
جیسا کہ عرض کیا گیا۔ صرف ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک کے
معلومات کا ہے۔

اس کے بعد ایک چیز اور تنقیح طلب رہ جاتی ہے۔ کہ وہ اس علم کا حصول
حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے کس وقت ملتے ہیں۔ اس میں
بھی مثبتین علم غیب نے عجیب خط کیا ہے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور جن
وقت شکم مادر میں تھے۔ اس وقت ہی آپ کو یہ امکان دیا کہ ان کا علم حاصل ہو
چکا تھا۔ چنانچہ قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی نے اپنی کتاب ”النوار افتاب
صدائے حق“ کے ص ۱۳ پر ایک مولوی روایت یہ نقل کی ہے کہ ”حضور نے
فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا۔ اور میں سنتا تھا۔ حالانکہ میں شکم مادر میں تھا۔ الخ“
اور پھر اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ۔

اس سے ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے علم غیب حاصل ہے۔ لوح محفوظ ان کے روبرو کھلی گئی، بشکملہ اور ہی میں علم غیب حاصل تھا۔“

اور بعض دیگر حضرات کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس علم کا نام دیا کیون کا حصول شب معراج میں مانتے ہیں۔ مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا غالباً ہی مسلک ہے جیسا کہ الکلمۃ العلیا ص ۴۳ و ۴۲ کی بعض نقول سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مولوی احمد رضا خاں صاحب نے یہاں بھی نہایت ہوشیاری اور مناظرانہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہ آپ کو یہ علم (ماکان وما یکون) تدریجی طور پر آغاز نبوت سے بذریعہ قرآن پاک و تحفاً فوقتاً عطا ہوتا رہا۔ اور جس روز قرآن عزیز کا نزول ختم ہوا۔ اسی دن اس علم کی تکمیل ہوئی۔ چنانچہ فاضل موصوف انبار المصطفیٰ ص ۱۷ پر فرماتے ہیں۔

اور جب کہ یہ علم (علم ماکان وما یکون الی یوم القیمہ) قرآن عظیم کے ”تبیان الکل شیء“ ہونے دیا پھر ظاہر کہ یہ وصف تمام کلام مجید کا ہے۔ نہ ہر آیت یا سورت کا تو نزول جمع قرآن سے پہلے اگر بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی نسبت ارشاد ہوا ”لہ نقصص علیک“ یا منافقین کے باب میں فرمایا جائے ”لا تعلمہم“ ہرگز ان آیات کے منافی اور احاطہ علم مصطفوی کا نافی نہیں۔“

صفحہ نمبر ۲۴ اس کتاب پر ہندوستان کے مشاہیر علماء اہل بدعت کی تقریظات ثبت ہیں چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے بھی اس پر ایک زوردار تقریظ لکھی ہے۔ اور اسی لئے ہم نے اس کتاب کا ذکر یہاں کر دیا ہے ورنہ خود کتاب کے مصنف اس جماعت کے کوئی بڑے شخص نہیں ہیں اور ہم اس کتاب میں ہر کس و نا کس کے خیالات سے تعرض نہیں کریں گے۔ ۱۲

نیز۔ یہی فاضل الدولہ المکیہ ص ۲۵ پر فرماتے ہیں۔

ان تعلیم اللہ تعالیٰ له صلی
اللہ علیہ وسلم کان
بالقرآن والقرآن نزل بخما
بخما ولم یکن یزل کل
وقت فصدق البعض فی
الاقوات وفی المعلومات
جميعاً۔

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی
تعلیم قرآن کے ذریعے تھی۔ اور قرآن
مکھوڑا مکتھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً نازل ہوا
ہے اور اس کا نزول ہر وقت نہیں ہوتا
تھا۔ پس یہ کہنا صحیح ہے کہ حق تعالیٰ نے
(آپ کو) بعض علوم، عجیب بعض اوقات
میں عطا فرمائے۔

فاضل موصوف کی ان دونوں کو عبارتوں سے ظاہر ہے۔ کہ وہ اس علم کا مکان و
ماکیون کی تکمیل نزول قرآن سے پہلے نہیں مانتے بلکہ بعد نزول قرآن اس کے مدعی ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت کی طرف سے اب تک جو آیات اور احادیث
اہل بدعت کے اس غبیہ عقیدہ کے خلاف پیش کی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر کا جواب
مولوی احمد رضا خان صاحب نے ہی دیا ہے۔ کہ یہ تمام نزول قرآن سے پہلے ہیں۔
اور اس وقت کے لئے ہم بھی اس علم محیط کے مدعی نہیں۔ ملاحظہ ہو۔ ”الفیوض المملکیتہ
حواشی الدولۃ المکیۃ“ از مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی۔

اس تمام تحقیق و تنقیح سے معلوم ہوا کہ عوام مبتدعین اور ان کے جاہل واعظوں کو
پھوڑ کر مدعیان علم غیب میں جو حضرات مذہبی اور علمی ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ وہ
خود تین قسم کے ہیں۔

۱۔ ایک وہ جو پیدائش سے بھی پہلے شکم مادر ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم کے لئے ”ماکان وماکیون“ جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم ثابت
کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرے وہ جو شب معراج میں اس علم کے حصول کے مدعی ہیں۔

۳۔ تیسرے وہ جو بعد ختم نزول قرآن حضور کے لئے اس علم کی تکمیل مانتے ہیں۔

چونکہ تعبیر اقوال فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب کا ہے اور وہ اس جماعت کے امام و مقتدی اور مجدد و پیشوا مانے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم انہی کے مسلک کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ نیز اسی کے رد و ابطال سے پہلے دونوں قول خود بخود باطل ہو جائیں گے۔ اس لئے بھی ان کی براءت راست توجہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تاہم چونکہ یہاں مسئلہ کا استیعاب مقصود ہے اس لئے بالکل نظر انداز ان کو بھی نہیں کیا جائے گا۔ واللہ الموفق۔

اس کے بعد ہم مختصر الفاظ میں اس مسئلہ کے متعلق اہل سنت کا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں۔

اہل سنت کا عقیدہ

الف: علم ذاتی اور علم محیط تفصیلی جو بلا استثناء تمام معلومات کو حاوی ہو۔ خواص باری تعالیٰ سے ہے۔ اس میں

نہ کوئی رسول شریک ہے نہ غیر رسول اور اس پر فریقین کا اتفاق ہے۔ چنانچہ فاضل بریلوی "الدولۃ المکیہ" کی نظر ثانات میں فرماتے ہیں۔

العلم الذاتی والمطلق
المحیط التفصیلی مختص
باللہ تعالیٰ۔
علم ذاتی اور علم بالاستیعاب محیط
تفصیلی یہ اللہ عز و جل کے ساتھ
خاص ہے۔

نیز اسی کی نظر خامس میں ہے۔

لا نقول بمساواة علم الله تعالى
ولا بحصوله بالاستقلال ولا
نثبت بعطاء الله تعالى ايضاً الا
البعض۔
ہم نہ علم الہی سے مساوات مانیں نہ غیر کے
لئے علم بالذات جانیں اور عطا الہی سے
بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں۔ نہ کہ جمیع
خالص الاعتقاد ص ۲۳۔

بہر حال علم ذاتی اور علم محیط کل تفصیلی کا کسی مخلوق کے لئے حاصل نہ ہونا مسلمہ فریقین ہے۔

ب۔ حق تعالیٰ کی عطا سے بذریعہ وحی یا الہام عالم شہادت کی طرح عالم غیب کی بھی بہت سی چیزیں حق تعالیٰ کے مقرب بندوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور جماعت انبیاء میں بھی خاص کر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس کمال میں سب سے زیادہ بلند ہے اور آپ ہی حق تعالیٰ کے بعد ”فوق کل ذی علو علیہ“ کے مصداق ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم وشرق وکرم۔ لیکن با اینہم یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آپ کو۔

”تمام ممکنات حاضریہ وغائبہ کا علم عطا فرمادیا گیا“ الکلمۃ العلیا ص ۳۔ اور یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

”تمام ماکان و مایکون الی یوم القیمۃ کا علم حاصل تھا اور ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر جنت و نار کے داخلہ تک کا کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہیں۔ (انبار المصطفیٰ ص ۳۱ مختصراً)

کیونکہ بعض ماکان و مایکون کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہونا۔ نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس سے اختلاف کرنا محبت نہیں بلکہ بغاوت اور ضلالت ہے۔

اہل سنت کے اس عقیدے کا جزو اول جو ثبوتی ہے وہ تو کسی دلیل کا محتاج نہیں اور نہ کسی مسلمان کو اس سے انکار ہے۔ لہذا یہاں ہماری بحث صرف سلبی جز پر ہوگی۔ اور اسی پر ہم اپنی کتاب کے اس حصہ میں تین بابوں کے ماتحت دلائل پیش کریں گے۔

والمستول من اللہ تعالیٰ توفیق الصدق والصواب۔

قرآنی دلائل و براہین

قرآن مجید خدا کا وہ مکمل اور آخری پیغام ہے جو قیامت تک کے لئے بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کا کفیل بن کر آیا ہے۔ اس کے نازل کرنے والے حکیم و خیر نے خود اسی کے دیا پرہ میں اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

السَّعْدَةُ الْاَلَكُ الْكَتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هَدَى لِلتَّقِيْنِ
یہ کتاب مقدس اس میں کوئی شبہ نہیں ہے متقیوں کے لئے سرِ پادہایت ہے۔

ایک دوسری جگہ اس کا منشاء نزول یہ بتلایا گیا ہے۔

كِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ لَتُخْرِجَ الْاِنْسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
یہ مقدس کتاب ہے اس کو تم نے اس لئے نازل کیا ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔

ایک اور موقع پر اس کی تنزیل کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ

وَمَا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا تَبِيْنٌ لِّهٖ الَّذِیْ
اے رسول ہم نے تم پر اپنی یہ کتاب اسی لئے نازل کی ہے کہ تم ان حقائق کو کھول دو جن میں لوگوں کا اختلاف ہے اور ہماری اختلاف وہی و ہدی و رحمة
یہ کتاب تو سرِ پادہایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لئے۔

پس اب قرآن ہی وہ کلام ربانی اور صحیفہ آسمانی ہے جو ہمارے تمام اختلاف و نزاعات کا ناطق فیصلہ دے سکتا ہے اور اسی پر اب اہل زمین کی نجات کا مدار ہے اور وہی ہدایت کا مخزن اور مرکز ہے۔ اس کے لانے والے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے۔

من ابتغى الهدى في غيره
اضله الله وهو حبل الله
المتين وهو الذكر الحكيم
وهو الصراط المستقيم۔
جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت
تلاش کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن خدا کا
مضبوط اور مستحکم عہد ہے اس میں حکمت
والی نصیحت ہے اور وہی صراط مستقیم اور
(الحديث) راہ نجات ہے۔

پس اگر آج امت مسلمہ کے کسی فرد کو کسی مسئلہ میں تردد ہو تو چاہیے کہ سب سے
پہلے اس کا حل قرآن پاک سے تلاش کیا جائے۔ پھر اگر خدا کی اس مقدس کتاب سے
ہمارے سوال کا جواب مل جائے۔ (خواہ وہ اشارۃً و کنایۃً ہی کیوں نہ ہو) تو اُسی پر
ایمان و اعتقاد کی بنیاد رکھ دی جائے۔ کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ خالق ارض و سما کا فیصلہ
ہے اور اس سے مرتابی انسان کی انتہائی شقاوت ہے۔

انه لبقول فصل۔ وما
هو بالهزل۔ وہ قول فاضل اور فارق بین الحق والباطل
ہے۔ وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔

بہر حال انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنے اعتقادات اور نظریات کو قرآن
کے ماتحت کر دے اور اس کے ہر ہر اشارے پر سو جان سے قربان ہونے کے لئے
تیار رہے۔ نہ یہ کہ اس کو اپنا محکوم بنائے اور اس کی تصریحات کو اپنے اعتقادات کے
موافق بنانے کے لئے اس میں ملحدانہ تحریفیں اور رکیک تاویلیں کرے۔ کہ یہ اہل
ہو می اور مضبوطین کا دستور ہے۔

پس اگر ہمارا ایمان سالم ہے تو ہمارے لئے قرآن حکیم کا ایک ہلکا اشارہ ہی
کافی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ علام الغیوب ہی خوب جانتا ہے کہ کون چیز زیادہ اہم ہے؟
اور کون سا مسئلہ توضیح و تشریح کا زیادہ محتاج ہے؟ وہ جانتا تھا کہ کسی دقت امت
میں ”علم غیب“ کا یہ فتنہ بھی اٹھے گا۔ اس لئے اس نے اپنی مقدس کتاب میں اس
کے متعلق نہایت صاف اور واضح تصریحات فرمائیں اور اس بارہ میں بیان و تنبیان
کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا۔ حتیٰ کہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اہل بدعت کے

رسائل اور ان کے صریح اقوال و دعاوی ہمارے سامنے نہ ہوتے تو بخدا ہم کو یہ یقین
آنا بھی مشکل تھا۔ کہ کوئی شخص قرآن پر ایمان رکھنے اور اس کو خدائی کتاب اور الہامی
صحیفہ ماننے کے بعد ایسا اعتقاد بھی رکھ سکتا ہے۔

ہرگز ہم باور نہی آید روئے اعتقاد ایں بہمہ ما گفتن و دین پیمر داشتن
لیکن جس طرح معتزلہ اور مرجیہ، خوارج اور روافض نے ایمان با لقرآن کے
ادعا کے ساتھ قرآن سے بغاوت کی اسی طرح اس مسئلہ میں بھی ایک گروہ نے
تصریحات قرآن سے بے پرواہ ہو کر اپنے ادھام و ظنون کا اتباع کیا۔ اور اپنے دل
کو سمجھانے کے لئے نصوص قرآنیہ میں معنوی تحریفیں بھی کر لیں۔ اور ان کو اپنے حسب
نشار معانی پر ڈھال بھی لیا۔ لیکن درحقیقت ان کا یہ فریب خود اپنے نفسوں کے ساتھ
ہے۔ و ما یخذعون الا انفسہم و ما یشعرون۔ جن لوگوں نے دالستہ
قرآن حکیم سے بغاوت کی ان کا معاملہ تو ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن جو بھولے
بھالے مسلمان ان مبتدعین کے دام فریب میں آگئے ہیں۔ اور اپنی نادان فنی کی وجہ
سے اس غیبیہ غنیدہ کو موافق تعلیم اسلام سمجھنے لگے ہیں۔ ان کے سامنے ہم اس مسئلہ
کا ناطق فیصلہ پہلے قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ (بعد ازاں جیسا کہ عرض کیا جا چکا
ہے) احادیث نبویہ و آثار صحابہ و اقوال سلف سے بھی اس مسئلہ پر سیر حاصل
روشنی ڈالی جائے گی۔)

اگرچہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایمان والوں کی تسلی اور نفی کے لئے قرآن عزیز کی
ایک آیت بلکہ اس کا ایک ہلکا سا اشارہ ہی کافی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں مسئلہ
کا استیعاب اور پورے طور سے اہل باطل پر اتمام حجت مقصود ہے۔ اس لئے انشاء
اللہ تعالیٰ اس جگہ ہم اس مسئلہ کے متعلق قرآن کریم سے اتنا دافر ثبوت پیش کریں
گے۔ کہ اس سے پہلے کسی ایسے اختلافی مسئلہ کا ایسا ثبوت پیش نہ کیا گیا ہو گا۔

واللہ ولی التوفیق و یدہ ازمۃ التحقیق۔

ایک شبہ کا جواب

ممکن ہے یہاں کسی سادہ لوح کو یہ شبہ ہو کہ مدعیان علم غیب بھی قرآنی آیات ہی پیش کرتے ہیں اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یہی قرآنی تعلیم ہے۔ پھر یہ کس طرح معلوم ہو کہ فریقین میں کس کا کہنا صحیح اور کس کا غلط ہے؟ اس لئے ہم پہلے ہی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ سے قرآن پاک اہل باطل کا بھی تختہ مشق رہا ہے۔ معتزلہ اور خوارج نے بھی اپنے معقولات کے ثبوت میں قرآنی آیات پیش کیں اور نواصب و روافض نے بھی اسی قرآن کی آیتوں سے استشہاد کیا اور آج قادیانی اور چکڑالوی بھی اسی سے استناد کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن ہم کامل و ثوق اور پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر فہم صحیح اور نظر انصاف ہو تو قرآن مجید میں اہل باطل کے معزومات کے لئے کوئی گنجائش نہیں وہ (مہندوؤں کے مجہول المعنی ویدوں کی طرح) ساکت و صامت نہیں بلکہ وہ ناطق کتاب ہے اس کی شان ہے۔ لایاتہ الباطل من بین یدیدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ لیکن ماں اس شقاوت اور بدبختی کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی ناخدا ترس اس کے معانی میں کتر بیونت کر کے اس سے اپنا غلط دعویٰ ثابت کرنا چاہے اور بیچارے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے کہہ دے کہ ہذا من عند اللہ (یہ خدا کا حکم ہے) لیکن پھر بھی تلاش اور جستجو کرنے والے کے لئے حق دباؤں اور صبح و غم میں امتیاز کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ خدا رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے اسلاف متقدمین پر وہ امت کو ان پر خطر وادیوں سے بچانے کے لئے ایسے اصول بھی ضبط فرما گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہو سکے کہ قرآن کی تفسیر کون سی قابل قبول ہے۔ اور کون سی قابل رد۔

یوں تو اس موضوع پر مستقل اور مبسوط کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن یہاں ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمدۃ المفسرین حافظ الحدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر دمشقی کے ایک کلام کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ علامہ موصوف اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

فان قال قائل فما احسن طرق التفسير؟ فالجواب ان
اصح الطريق في ذلك ان يفسر القرآن بالقران فما اجمل في مكان
فانه قد بسط في موضع اخر فان اعياك ذلك فعليك
بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له.....
وحيث اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة
رجعنا في ذلك الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك
لما شاهدوا من القران والاحوال التي اختصوا بها و
لما لهم من الفهم التام والعلوم الصحيح والعمل الصالح
لا سيما علماءهم وكبرائهم كالائمة الاربعة الخلفاء
الراشدين والائمة المهتدين المهديين وعبد الله ابن
مسعود رضي الله عنهم.....

ومسلم الحبيب البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى
الله عليه وسلم وتربحان القرآن ببركة دعاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في
الدين وعلمه التأويل الخ۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۵۔

علامہ موصوف کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱-) تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے تلاش کی جائے۔ کیونکہ اس کلام الہی میں اگر ایک مسئلہ کو کسی جگہ اجمال کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اکثر دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے۔

(چنانچہ بعض علماء متقدمین و متاخرین نے تفسیر القرآن بالقرآن کے موضوع پر مستقل اور ضخیم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ خود حافظ ابن کثیر کا بھی یہ دستور ہے کہ وہ پہلے آیات قرآنی کی شرح دوسری آیات سے کرتے ہیں۔ اور اس چیز نے بھی ان کی تفسیر کو دوسری تفاسیر کے مقابلہ میں زیادہ ممتاز کر دیا ہے۔)

(۲) اگر کسی آیت کی تفسیر ہم خود قرآن سے نہ نکال سکیں تو حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ قرآن کی تشریح اور توضیح کرتی ہے اور قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بتلائی گئی ہے کہ۔
يَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
آپ کتاب اللہ اور امور حکمت کی تعلیم دیتے
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ۔
ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ
لوگوں کے واسطے اس چیز کو بیان کر دیں
جو ان کی ہدایت کیلئے نازل کی گئی ہے۔

بہر حال قرآن کریم میں اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا گیا ہے۔ کہ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی کے معلم اور مبین ہیں۔ پس اگر کسی آیت کی
تفسیر خود آپ سے ثابت ہو جائے۔ تو وہ ضرور واجب القبول ہے۔

(۳) اور اگر بقرض ہم اس کو کشش میں بھی ناکام رہیں۔ اور کسی آیت کی تفسیر ہم کو
نہ قرآن میں ملے نہ احادیث نبویہ میں تو پھر ہم کو اقوال صحابہ دیکھنے چاہئیں۔
پس تیسرے درجہ میں وہ تفسیر قابل وثوق اور قابل اعتماد ہوگی۔ جو کسی صحابی
سے ثابت ہو جائے۔ بالخصوص وہ صحابہ کرام جو قرآن فہمی میں خصوصیت رکھتے
تھے۔ جیسے کہ حضرات خلفاء راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ
ابن عباس و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و سالم و زید ابن ثابت و غیر ہم رضی
اللہ عنہم اجمعین۔ پس اگر ان حضرات سے کسی آیت کی تفسیر ثابت ہو جائے

کس تو وہ بھی حضورؐ کی تفسیر کے بعد قابل اعتماد ہے۔ کیونکہ ان حضرات نے قرآن مجید کو سبقتاً سبقتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا اور جس ماحول میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ ان حضرات کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اور یہ حضرات ان وقائع سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے جن کے بارہ میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کو حق تعالیٰ نے دین اور احکام دین کے سمجھنے کا ایک خاص عہد عطا فرمایا تھا۔ کیونکہ انہیں کے ذریعہ سے اقطار عالم میں دین الہی کی تبلیغ ہونے والی تھی۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کے متعلق کس قدر جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔

كانوا افضل هذه الامة
ابرها قلوباً واعمقها علماً
واقلمها تكلفاً واختارهم الله
لصحبة نبيه ولا قامة
دينه فاعرفوا لهم
فضلهم واتبعوهم على
اثرهم وتمسكوا بما استطعتم
من اخلاقهم وسيرهم
فانهم كانوا على الهدى
المستقيم۔

یہ حضرات امت کے افضل ترین افراد تھے۔ ان کے دل نہایت پاکیزہ ان کا علم نہایت گہرا تکلف اور بناوٹ سے بہت دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی اکرمؐ کی صحبت اور اپنے دین کی خدمت کے لئے پسند کیا تھا۔ پس ان کی فضیلت پہچانو۔ اور ان کے نقش قدم پر چلو اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی طرز زندگی کو اختیار کرو۔ کیونکہ وہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن تھے۔

بہر حال تیسرے درجہ میں وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ کرامؓ سے ثابت ہو۔ اور یہ تینوں درجے جمہور امت کے متفق علیہ ہیں۔ ان کے بعد حضرات تابعین کی تفسیر کے متعلق علماء میں اختلاف ہوا ہے۔ جس کا فیصلہ حافظ ابن کثیرؒ نے ذیل کے الفاظ میں کیا ہے۔

اما اذا اجمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة فان اختلفوا

فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك الى لغة القرآن و السنة او عموم لغة العرب واقوال الصحابة في ذلك۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مفسرین تابعین کسی آیت کی تفسیر میں متحد اور متفق ہو جائیں تو وہی صحیح اور قابل قبول ہے۔ ورنہ قواعد عربیت اور دیگر دلائل سے کسی ایک قول کو ترجیح دی جاوے۔ اس کے بعد پانچوں درجہ اُن ائمہ کی تفاسیر کا ہے۔ جنہوں نے اسی میدان کی سیاحت میں اپنی عمریں ختم کر دیں۔ اور مذکورہ بالا چاروں اصول کو پیش نظر رکھ کر قرآن پاک کی تفسیریں لکھیں۔ پس اگر یہ حضرات کسی تفسیر پر متفق ہو جائیں تو صحابہ و تابعین کی تفاسیر کے بعد وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ اور بصورت اختلاف دلائل سے کسی ایک کو ترجیح دی جاوے گی۔ اس قسم کی تفسیروں میں

تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر لباب التأویل (خازن) تفسیر مدارک، تفسیر ابوالسعود، تفسیر کبیر، تفسیر سراج منیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر جامع البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر نیشاپوری۔

آیات کی تفاسیر میں جو احادیث یا اقوال صحابہ و تابعین نقل کئے جائیں گے۔ وہ اکثر و بیشتر ”در منثور“ کنز العمال، مسند احمد، فتح الباری، یا دیگر کتب متداولہ حدیث و شروح حدیث سے ماخوذ ہوں گے۔

حاصل کلام یہ کہ

طالبان تحقیق کے لئے قرآن پاک کی صحیح تفسیر معلوم کرنے کے یہ پانچ اصول ہیں۔ جن کی صحت اور مقبولیت کسی دلیل کی بھی محتاج نہیں۔ اور آیات قرآنیہ سے ہمارا استدلال بھی انہی اصول کے ماتحت ہوگا۔ ہم جس آیت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کریں گے۔ اس کی تفسیر بھی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ بلکہ

مندرجہ ذیل کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔

اس کام کے لئے بھی سنی الامکان قرآن حکیم اور احادیث نبی کریم و ارشادات صحابہ و تابعین و اقوال ائمہ مفسرین بھی نقل کریں گے۔ بہر حال ہماری حیثیت صرف ناقل اور ترجمان کی اور ہم محض مؤلف ہوں گے نہ کہ مصنف۔ ۵

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند انچه استاد ازل گفت ہمہ می گویم
اس کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مسئلہ علم غیب کے
متعلق قرآن مجید کے ناطق فیصلے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
واند المستعان و علیہ التکوان۔

پہلی آیت

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
لَتُخْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ
(سورہ طہ رکوع ۱)

قرآن مجید کے پہلے مترجم حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمہ اس کے ترجمہ
میں فرماتے ہیں۔

بدستیکہ قیامت آئندہ است میخوام کہ پہناں دارم آں وقت را تا جزا
دہند ہر تنے را با نچہ می کند۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ قرآن
فتح الرحمن میں فرماتے ہیں۔

ہر آئینہ قیامت آندنی است میخوام کہ پہناں دارم وقت آں را تا جزا دادہ
شود ہر شخصے بمقابلہ آنچہ می کند۔

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ میں
ارتقام فرماتے ہیں۔

قیامت مقرر آنی ہے۔ میں چھپا رکھتا ہوں اس کو کہ بدلہ ملے ہر جی کو
جو وہ کماتا ہے۔

حضرات علمائے مقبرین کے یہ وہ تراجم ہیں جو دنیا کے اسلام میں اعتماد اور مقبولیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان سب ترجموں کا حاصل یہ ہے کہ قانون جزا و جزا کے بروئے کار آنے کے لئے قیامت ایک وقت ضرور آتی ہے اور ہم اس کے وقت خاص کو مخفی ہی رکھنا چاہتے ہیں

اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ قیامت کے وقت خاص کو تمام بندوں سے مخفی رکھا جائے اور کہہ کو اطلاع نہ دی جائے۔ پھر قرآن مجید میں قریباً پندرہ سولہ مقامات پر مختلف انداز میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پس وہ تمام آیتیں اس آیت کریمہ کی مفسر ہیں اور اسی لئے عمدۃ المفسرین حافظ ابن کثیر نے (جو حتی الروح تفسیر القرآن بالقرآن کا عملی التزام رکھتے ہیں) اس آیت کی تفسیر میں ان میں سے بعض آیات درج بھی کی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ان تمام آیات کریمہ کو آئندہ مستقل طور پر استدلال میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لئے یہاں درج کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ناظرین یہ بات اپنے خیال میں رکھیں کہ آئندہ نمبروں میں علم قیامت کے متعلق جس قدر آیات پیش کی جائیں گی وہ سب ایک دوسرے کیلئے مفسر ہوں گی۔ علیٰ ہذا جو احادیث ان آیات کریمہ کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔ ان کو بھی ہم ان تمام آیات کے پیش کرنے کے بعد اخیر ہی میں درج کریں گے۔ سر دست آیت مذکورۃ الصدر کے متعلق حضرات صحابہ و تابعین و ائمہ مفسرین کے ذرین اقوال ملاحظہ ہوں۔

آیت مذکورہ کے متعلق حضرات صحابہؓ و تابعینؓ و دیگر ائمہ مفسرین کے ارشادات۔

فقیر الامت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اس
دعوے میں یقیناً صادق ہیں کہ۔

واللہ الذی لا الہ غیرہ
ما انزلت سورۃ من کتاب
اللہ الا انا اعلم ابن انزلت
ولا انزلت آیۃ من کتاب
اللہ الا انا اعلم فیما انزلت
ولو اعلموا حدّ العلم
منی بکتاب اللہ یتلفئہ
الابیل لربکت الیہ۔
(صحیح البخاری)

قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود
نہں نہیں قرآن کی کوئی سورۃ ایسی نازل
نہیں ہوئی جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں
کردہ کہاں نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی ایسی
آیت کتاب اللہ میں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم
نہ ہو کہ وہ کس معاملہ میں نازل ہوئی ہے اور
اگر کسی ایسے شخص کا مجھے علم ہوتا جو کتاب اللہ
کا مجھ سے زیادہ عالم ہوتا اور میں اونٹ پر
سوار ہو کر بھی اُن تک پہنچ سکتا تو ضرور میں

اونٹوں پر ہی وہاں تک کا سفر طے کر کے اُن کی خدمت میں پہنچتا۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے علم قرآن پر اس قدر اکتفا فرمایا
کہ معلمین قرآن کی فہرست میں سب سے پہلے انہی کا نام لیا۔ اور امت کو ان سے
قرآن حاصل کرنے کی ترغیب دی چنانچہ ارشاد فرمایا کہ۔

سند والقرآن من اربعة عبد اللہ
بن مسعود وسالم ومعاذ وابی بن کعب
علم قرآن حاصل کرو عبداللہ بن مسعود سے اور
سالم سے اور معاذ سے اور ابی بن کعب سے

بہر حال وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم قرآن میں ان خصوصیات کے حامل تھے ان کی قرارت ہی اس آیت کریمہ میں یہ منقول ہے۔

۱۔ ان الساعة أنتية أكاد أخفيها من نفسي۔ درنثور ص ۲۹۶ و ابن کثیر ص ۲۲۹ و جامع البیان ص ۲۵۹۔

۲۔ اور اس قرارت کے ناقلین ساتھ ہی اس کی توضیح و تشریح بھی ایسے الفاظ نقل کر چکے ہیں۔
 يقول اكتمها من الخلاق الله تعالى فرماتا ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تمام اس کے تمہا من نفسی نفعلت مخلوقات سے حتیٰ کہ اگر میں اس کو اپنے سے بھی مخفی رکھ سکتا تو ضرور ایسا کرتا۔
 درنثور ص ۲۹۶ و ابن کثیر ص ۲۲۹۔

۳۔ اور اقرار امتہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رکہ وہ بھی علم قرآن میں دیگر صحابہ کرام پر خاص فوقیت رکھتے تھے اور ان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کی اجازت دی تھی (ان کی قرارت بھی اس آیت میں وہی ہے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ملاحظہ ہو درنثور و ابن کثیر و جامع البیان۔ اور بنا پر۔ قول محقق اس قسم کی قرارت شاذہ کا اقل درجہ یہ ہے کہ ان کو (درج فی الحدیث کی طرح) تفسیر سمجھا جائے۔ پس کم از کم یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اور جبر امت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کے لئے خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کی دعا فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر انہی الفاظ میں کی ہے۔

۴۔ قال اکاد أخفيها من نفسي۔ رواہ ابن جریر بسندہ عن سعید بن جبیر

عن ابن عباس - تفسیر ابن جریر ص ۹۸ ج ۱۹۶ ایضاً - رواہ سعید بن منصور و عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دشوور م ۲۹۲ ج ۴۔

بہر حال ان تینوں جلیل القدر صحابیوں کے نزدیک جنہوں نے علم قرآن براہ راست صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ۔

حق تعالیٰ قیامت کے وقت کو بے حد مخفی رکھنا چاہتا ہے حتیٰ کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کو اپنے سے بھی مخفی رکھتا۔ پھر بھلا وہ اس کی اطلاع کسی مخلوق کو کیوں دینے لگا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

ممکن ہے کہ کسی سطحی نظر ناقص فکر کو اس جگہ یہ شبہ ہو کہ کسی شے کا حق تعالیٰ سے مخفی رہنا امر محال ہے تو پھر اس آیت کی تفسیر میں ”اکاد اخفیہا من نفسی“ کہنا۔ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم اس موقع پر امام المفسرین حافظ الحدیث ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ جو امام موصوف نے اسی شبہ کے ازالہ کے لئے ارقام فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے۔

اما وجه صحة القول في ذلك فهو ان الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به مخاطبهم وسينهم فلما كان معروفا في كلامهم ان يقول احدهم اذا اراد المبالغة في الخبر عن اخفائه شيئا هولاء مسرق قد كدت ان اخفي هذا الامر عن نفسي من شدة استتاري

بہ ولو قدرت اخفیہ عن نفسی۔ مخاطبہم علی
حسب ما قد جرى به استعمالہم فی ذلک من الکلام
بینہم وما قد عرفوہم فی منطقہم۔ تفسیر ابن جریر ص ۹۹

امام ممدوح کے اس جواب کا حاصل صرف یہ ہے کہ۔
چونکہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی چیز کو زیادہ مخفی رکھنا چاہتے تھے تو
مبالغہ کے طور پر کہا کرتے تھے۔ قد کدت ان اخفی ہذا الامر عن نفسی
قریب ہے کہ میں چھپالوں اس بات کو اپنے نفس سے بھی۔

پس چونکہ قرآن بھی انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں نازل ہوا اس لئے
انہی کے محاورے کے مطابق شدت ارادہ استغفار کو یہاں اس عنوان سے تعبیر کر
دیا گیا ہے اور حاصل آیت کریمہ کا صرف یہ ہے کہ۔

”حق تعالیٰ اپنے سوا کسی دوسرے کو قیامت کا وقت بتلانا نہیں چاہتا“
اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اسی آیت
کی تفسیر میں صرف یہ الفاظ بھی فرمائے ہیں۔

۵۔ ان الساعة أتية اکاد اخفيها۔ يقول لا اظلم
عليها احد اغیری۔ کی اطلاع نہ دوں گا۔

رواہ ابن جریر بسندہ عن علی بن طلحہ عن ابن عباس (تفسیر ابن جریر ص ۹۸ ج ۶)
واخرہ ایضاً ابن ابی حاتم کما فی الدر المنثور ص ۲۹۴ ج ۴ وابن کثیر ص ۲۲۹ ج ۶
نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی اسی آیت کی تفسیر
میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

۶۔ ان الساعة أتية اکاد اخفيها۔ قال لا تأتيكم الا بغتة۔ (یعنی آیت
کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تم پر اچانک اور بے خبری ہی میں قائم ہو جائے گی۔ رواہ
ابن جریر بسندہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن جریر ص ۹۸ ج ۶)

اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان دونوں تفسیروں کے الفاظ ان کی پہلی تفسیر سے مختلف ہیں۔ مگر درحقیقت یہ اختلاف صرف الفاظ اور تعبیر کا ہے۔ معنوں اور مطلب سب کا ایک ہی ہے یعنی یہ کہ۔

”اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت خاص کو سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہے اور کسی کو اس سے خبردار کرنا نہیں چاہتا۔“

حضرت قتادہ نے (جو طبقہ تابعین میں امام تفسیر ہیں) اسی مضمون کو ان

الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

۷۔ ”اکاد اخفیھا“ وہی فی بعض القراءت اکاد اخفیھا من نفسی ولعمری لقد اخفایا اللہ من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء المرسلین۔
اس آیت میں ایک قرارت یہ بھی ہے۔
”اکاد اخفیھا من نفسی“ اور میری جان کے مالک کی قسم اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو مخفی ہی رکھا ہے۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین سے (یعنی کسی پر بھی اس کو ظاہر نہیں کیا ہے)

اخر جہ ابن جریر بسندہ عن سعید عن قتادہ (تفسیر ابن جریر ص ۹۸ ج ۶) و اخر جہ ایضاً عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابی حاتم (در منثور ص ۲۹۲ ج ۴) وابن کثیر (ج ۶ ص ۲۲۹) اور سدی کبیر رضی اللہ عنہ (کہ وہ بھی ائمہ تابعین مفسرین میں سے ہیں) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

۸۔ لیس من اهل السموات و الارض احدا الا وقد اخفی اللہ عنہ علم الساعة۔
زمین و آسمان میں جس قدر بھی مخلوق ہے (یعنی جن و انس اور فرشتے) ان سب سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم مخفی رکھا ہے۔

اخر جہ ابن ابی حاتم عن السدی (در منثور ص ۲۹۲ ج ۴) وابن کثیر (ص ۲۲۹) علم، ہذا طبقہ تابعین کے دیگر مفسرین مثلاً مجاہد۔ وابوصالح وسعید بن جبیر وغیرہ

حضرات سے بھی اس آیت کی تفسیر میں "اکاد اخفیہا من نفسی" ہی مروی ہے۔
 (کافی تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۹ ج ۶ مجلد ۶) دنی تفسیر ابن جریر ص ۹۹ ج ۶ مفضلہ اور چونکہ عامہ
 صحابہ و تابعین نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ اس لئے بعد کے ائمہ مفسرین نے بھی
 اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری اسی آیت کی تفسیر میں کلام
 فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

يقول تعالى ذكره ان الساعة
 التي يبعث فيها الخلائق
 من قبورهم لوقوف القيمة
 جائئة اكاد اخفيها۔ فعلى
 ضم الالف من اخفيها
 قراءت جميع قراء امصار
 الاسلام بمعنى اكاد اخفيها
 من نفسي لئلا يطلم عليها
 احد وبذلك جاء تاويل
 اكثر اهل العلم۔ ۱۶
 (تفسیر ابن جریر ص ۹۵ ج ۶)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خاص گھڑی جس
 میں تمام مخلوقات کو قبروں سے میدانِ
 قیامت کے لئے اٹھایا جائے گا۔ آنے
 والی ہے (اکاد اخفیہا) پس اللہ کے پیش
 ساتھ تمام اسلامی شہروں کے قرار کی
 قرارت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ "میں
 قیامت کی اُس خاص گھڑی کو قریب ہے
 کہ اپنے آپ سے بھی پوشیدہ کر دوں
 تاکہ اس کی اطلاع کسی کو نہ ہو جائے۔ اور
 اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ اکثر اہل علم
 صحابہ و تابعین وغیرہم نے۔

پھر اخیر میں اس تفسیر کی تائید مزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 وانما اخترنا هذا القول من
 الاقوال لموافقة اهل العلم
 من الصحابة والتابعين اذ
 كنا لا يستجيز الخلاف
 عليه في ما استغاض
 القول به منهم وجعلناهم

اور اختیار کیا ہم نے دوسرے اقوال کے
 مقابلہ میں اس قول کو علماء و فقہا صحابہ و
 تابعین کی موافقت کے واسطے اس لئے کہ
 ہم جائز نہیں سمجھتے ان سے اختلاف کرنا
 اس چیز میں جو ان سے شہرت کے ساتھ
 منقول ہوا اور ایسے روشنی ثبوت کے ساتھ

مجيباً يقطع العذر ہم تک پہنچي ہو۔ جس کے بعد کوئی عذر
(تفسير ابن جرير طبری ص ۹۹ ج ۴) باقی نہ رہے۔

اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ و
حضرت عبداللہ بن عباسؓ، و مجاہدؓ، و ابوصالحؓ، و سدیی و قتادہؓ رضوان اللہ علیہم
اجمعین سے مذکورہ بالا روایات نقل کرنے کے بعد قرآن کریم سے ان کی تائید
پیش کر کے دوسرے اقوال کے مقابلہ میں اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔
چنانچہ فرماتے ہیں۔

وهذا كقولہ تعالى لا يعلم اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اُس فرمان
من في السموات والارض کی طرح ہے کہ زمین و آسمان کے بسنے
الغيب الا الله وما يشعرون والوں میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں
ايان يبعثون۔ وقال تعالى رکھتا۔ سوائے اللہ کے۔ اور ان کو خبر
قلت في السموات والارض لا نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور
تاتيكع الا بفتة۔ اے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اسی قیامت
ثقل علمها على اهل السموات کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ بھاری ہے۔
والارض۔ آسمانوں اور زمین میں وہ تم پر اچانک ہی
(تفسير ابن کثیر ص ۲۳ ج ۴) آئے گی۔ یعنی اس کا علم بھاری ہے۔

آسمانوں اور زمین کی بسنے والی مخلوق پر۔
گویا حافظ علیہ الرحمۃ نے کتاب مبین کی روشنی میں متعین کر کے بتلادیا۔ کہ
آیت کی صحیح اور رائج تفسیر وہی ہے۔ جو اہل صحابہ کرام و تابعین عظام سے منقول
ہوئی اور قرآن عزیز بھی اسی کا مؤید ہے۔

اور امام محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر
معالم التنزیل میں اُسی تفسیر کو اکثر مفسرین کا قول اقرار دے کر ترجیح دی ہے
چنانچہ فرماتے ہیں۔

واكثر المفسرين قالوا
معناه اكاد اخفيها من نفسي
وكذلك هو في مصحف
ابي بن كعب وفي مصحف
عبد الله بن مسعود. اكاد
اخفيها من نفسي فكيف
يعلمها مخلوق. وفي بعض
القراءة فكيف اظهرها
لكم وذكر ذلك على
عادة العرب اذ بالنعواني
كتمان الشيء يقولون كتمت
سر من نفسي اي اخفيتها
غاية الاخفاء والله تعالى
لا يخفي عليه شيء -
تفسير معالم التنزيل برباش نازن
مصرى ۱۵۲۰ ج ۲

اور اكثر مفسرين نے اس آیت کی تفسیر
اکاد اخفيها من نفسي کی ہے۔
اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں
تو یہ آیت اسی طرح یعنی من نفسي کے
لفظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور حضرت
ابن مسعود کی مصحف میں اس کے ساتھ
فكيف يعلمها مخلوق کے الفاظ
بھی ہیں۔ اور ایک قرأت میں فكيف
اظهرها لکم ہے۔ اور یہ چیز اہل
عرب کی عادت کے مطابق ذکر کی گئی ہے
وہ جب کسی چیز کا زیادہ اخفا کرتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے راز کو
اپنے دل سے بھی چھپا لیا ہے۔ یعنی اس
کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا ہے۔
(ورنہ) اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز
پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔

اور علامہ علی بن محمد بن ابراہیم المعروف بہ خازن نے بھی اپنی تفسیر
”باب التاویل“ میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے چنانچہ ارقام فرماتے ہیں۔
ان الساعة اتية اكاد
اخفيها. قال اكثر المفسرين
اكاد اخفيها من نفسي فكيف
يعلمها من مخلوق وكيف
اظهرها لكم وذكر ذلك

اکثر مفسرين کے نزدیک اس آیت کے
معنی یہ ہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی
ہے۔ قریب ہے کہ میں اس کو اپنے سے
بھی چھپا لوں۔ پھر کسی مخلوق کو تو اس کا علم
کیونکر ہو سکتا ہے اور کیوں میں تم کو بتلائے

علی عاده العرب اذا بالغوا فی
الکتمان للشیء یقولون
کتمت سر فی نفسی ای
اخفیته غایۃ الاخفاء و
اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء
(تفسیر خازن ص ۲۱۵ ج ۲)

لگا ہوں۔ یہ بات اہل عرب کے محاورہ کے
مطابق کہی گئی ہے۔ جب وہ کسی بات کو
بہت زیادہ چھپاتے ہیں تو کہا کرتے ہیں۔
کہ میں نے تمہارے راز کو اپنے آپ سے بھی
پر شیدہ رکھ لیا ہے یعنی بے حد چھپا لیا ہے (درجہ)
حق تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔

اور خطیب شریعتی کی تفسیر السراج المنیر میں بھی اس موقع پر بعینہ ہی خازن
کی عبارت مرقوم ہے۔ (سراج منیر) مطبوعہ ہند ص ۲۵۲ ج ۳۰۷
اور علامہ معین بن صفی اپنی مختصر مگر نہایت جامع اور معتبر تفسیر جامع البیان میں
فرماتے ہیں۔

اکاد اخفیہا من نفسی ای
وقتہا فلو مبالغۃ فی
الاخفاء۔

قریب ہے کہ میں (قیامت) کی اس گھڑی
کو چھپا ڈالوں۔ اپنے نفس سے پس یہ مبالغہ
ہے۔ (تعبیر) اخفاء میں۔

تفسیر جامع البیان ص ۲۵۹

یہاں تک جس قدر صحابہ و تابعین و دیگر ائمہ مفسرین کے اسما گرامی آئے۔ وہ
سب حضرات سورہ ظہ کی اس آیت کی تفسیر اکاد اخفیہا من نفسی سے کرتے
ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ مبالغہ فی الاخفاء کی ایک بلیغ ترین تعبیر ہے اور ان تمام
حضرات کے نزدیک آیت کا مفہوم یہی ہے کہ۔
حق تعالیٰ قیامت کی گھڑی کو بہت زیادہ مخفی رکھنا چاہتا ہے (حتیٰ کہ اگر ممکن
ہوتا تو اپنے سے بھی اس کو پوشیدہ رکھتا) پھر بھلا کسی دوسرے کو تو کیوں اس
کا علم دینے لگا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں اور وہ بھی ہمارے موافق
ہیں۔ مگر چونکہ ثبوت اور قوت کے لحاظ سے وہ اس پلے کے نہیں۔ اس لئے یہاں ہم

صرف اجمالاً ان کا ذکر کرتے ہیں۔

من جملہ ان کے ایک قول یہ ہے کہ "اکاد" ارید کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور کسی کو بتلانا نہیں چاہتا۔

انخش نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ (کافی المعالم ص ۲۱۵ ج ۴۔ والمدارک ص ۲۹ ج ۳) اور ابو مسلم اصفہانی کا قول بھی یہی ہے۔ (کافی السراج المنیر ص ۴۵۲ ج ۲) والکیر ص ۱۵ ج ۶) اور بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں سب سے پہلے اسی قول کو نقل کیا ہے (بیضاوی ص ۳۲ ج ۲) اور علامہ معین بن صفی نے بھی اس قول کو بطور احتمال کے نقل کیا ہے۔ (جامع البیان ص ۲۵۹)

اور حضرت حسن بصری سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں

فرمایا

ان اکاد من اللہ واجب فعنی قوله تعالیٰ اکاد اخفیہا ای

انا اخفیہا عن الخلق۔ (سراج منیر ص ۲۵۲ وکبیر ص ۱۵ ج ۶)

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کی بنا پر بھی آیت کا مفاد یہ ہوگا۔ کہ قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے مخفی رکھے گا۔

بعض مفسرین نے "اکاد" کو محض صدمانا ہے۔ اُن کے نزدیک بھی آیت کا مفاد

یہی ہے (حکامہ البغوی فی المعالم ص ۲۱۵ والنسفی فی المدارک ص ۳۹ والخطیب

الشربینی فی سراج المنیر ص ۲۵۲ والفخر الرازی فی الکبیر ص ۱۵ من غیر ان یغزوہ اطلاق شخص معین۔

نیز۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی ہے۔ (اکاد اخفیہا) ای اقرب

ان اخفیہا فلا قول ہی آتیۃ لفرط ارادتی احفائها (حکامہ البیضاوی

فی تفسیر ص ۳۲ والنسفی فی المدارک ص ۳۹ والعین بن صفی فی جامع

البیان ص ۲۵۹) اس تفسیر کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

کہ میں قیامت کو اس قدر راز میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر مصالح کا اقتضائے ہوتا تو میں اس کے آنے کی بھی خبر نہ دیتا۔

اور "اکاد اخفیہا" کی ایک تفسیر "اکاد اظہرها" سے بھی کی گئی ہے (مکامہ البیضاوی ص ۳۲ ج ۲ والرازی ص ۱۵ ج ۶ والمعبین بن صفی ص ۲۵۹) اور اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ "قیامت قریب آنے والی ہے۔ میں عنقریب ہی اس کو ظاہر کروں گا۔ یعنی وہ جلد ہی ہی آئے گی" اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے۔ "اقتربت الساعة" قیامت قریب آگئی یا فرمایا گیا ہے۔ "اقترب للناس حسابہم" لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آگیا۔

مگر یہ آخری تفسیر بہت ہی مروج ہے۔ کیونکہ اخفار کے معروف معنی پوشیدہ رکھنے کے ہی ہیں۔ اور اظہار کے معنی میں اس کا استعمال محاورات عرب سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ پس یہ آخری قول نہایت کمزور بلکہ بقول امام ابن جریر طبری بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ مگر تاہم ہمارے مدعا کے مخالف نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے ساکت ہے۔

لیکن بہر حال سب سے پہلی اس تفسیر کی بنا پر جو اکابر صحابہ و تابعین و ائمہ مفسرین کی اختیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد والی چاروں تفسیروں کی رو سے آیت کا مفاد یہی ہے کہ۔

حق تعالیٰ قیامت کی خاص گھڑی کا علم اپنے سوا کسی کو ہرگز نہیں دینا چاہتا اور نہ دے گا۔

پس اس آیت میں نہ ذاتی اور عطائی کی تاویل ہی چل سکتی ہے اور نہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت کے وقت کا علم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادیا گیا تھا۔ بلکہ ایسا کہنا اس آیت کریمہ کی تکذیب ہوگی۔ اعادنا اللہ من ذالک۔

بقیہ شرح صفحہ نمبر ۲۹: عہ علی ان الهمزة للسلب ۱۲۔
عہ۔ اس موقع پر امام موصوف کا کلام یہ ہے۔

ان المعروف من معنی الاخفاء فی کلام العرب السریقال
قد اخفیت الشئ اذا سترته وان الذین و جہول معناہ
الی الاظهار اعتمدوا علی بیت لامرء القیس ابن عابد الکندی
حدثت عن معمر بن المثنی انه قال انشدنیہ ابو الخطل
عن اہلہ فی یلده۔ فان تدفنوالداء لا تخفه۔ وان
تبعثوا الحرب لا نقعد۔ بضم النون من لا تخفه و
معناہ نظمرہ فکان اعتمادہم فی توجیہ الاخفاء
الی الاظهار علی ما ذکر ومن سماعہم ہذا البیت علی ما
وصفت من ضم النون من تخفه وقد انشد فی
الثقة عن الفراء۔ فان تدفنوالداء لا تخفه۔ بفتح
النون من تخفه خفیة اخفیہ وهو اولی بالصواب
لانہ المعروف من کلام العرب انتہی بقدر الحاجة۔
تفسیر طبری ص ۹۹ ج ۴ - ۱۲

آیت (۲)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا - قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
رَبِّي - لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ - ثَقُلَتْ فِي السَّمُوتِ وَ
الْأَرْضِ - لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً - يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ
حَفِيٌّ عَنْهَا - قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ط

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ
فارسی زبان میں اس طرح فرماتے ہیں -

سوال مے کنند ترا از قیامت کہ کے باشد استقرار او بگو جز ایں
نیست کہ علم قیامت نزدیک پروردگار من است - پدید نیاید
اور ادوقت او مگر خدا - گراں شدہ است در آسمانها و زمین نیاید بشما
مگر ناگہاں سوال مے کنند ترا از قیامت گویا تو کاوشن کنندہ ازال -
بگو جز ایں نیست کہ دانش او نزدیک خدا است و لیکن بسیارے از
مردمان نمی دانند (فتح الرحمن ترجمہ قرآن از حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں -
تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے تو کہہ اس کی خبر تو ہے میرے
رب ہی کے پاس - وہی کھول دکھا دے گا اس کو اپنے وقت - بھاری
بات ہے آسمان و زمین میں - تم پر آوے گی تو خبر آدے گی - تجھ سے
پوچھنے لگتے ہیں گویا کہ تو اس کا تلاشی ہے - تو کہہ اس کی خبر ہے خاص
اللہ کے پاس - لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے -

(امام الترمذی از حضرت شاہ عبدالقادر صاحب)

در منشور میں بحوالہ ابن اسحاق وابن جریر و ابوالشیخ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض یہود (حعل بن ابی قشیر و سموئل بن زید) نے ازراہ شرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے متعلق سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز۔ اسی در منشور میں بحوالہ ابن جریر حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ یہی سوال قریش مکہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ (در منشور صفحہ ۱۵۱)

بہر حال سوال خواہ کسی کی جانب سے ہو۔ لیکن اتنا متفق علیہ ہے کہ قیامت کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ کہ وہ کب آئے گی؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں بجزات و مرات اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ قیامت کے وقت خاص کا علم مخصوصاتِ باری تعالیٰ میں سے ہے۔ اور بس اُسی کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی۔

اگرچہ اس آیت سے یہ مضمون اور اُس سے ہمارے مدعا کا ثبوت بالکل ظاہر ہے اور کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں۔ مگر چونکہ ہم یہ التزام کر چکے ہیں کہ آیات کی تفسیر میں ہم صرف اسلاف مفسرین کے ارشادات ہی پیش کریں گے۔ اس لئے یہاں بھی ہم انہیں کے کلمات نقل کرتے ہیں۔

امام الحدیث والتفسیر ابن جریر طبری اسی آیت کے ذیل میں حبر اُمت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔

قال ابن عباس لما سأل الناس

متعلق سوال کیا تو اس طرح سوال کیا گیا

گو یا کہ حضور ان کے ساتھ بڑے مہربان

ہیں۔ پس خدا کی طرف سے آپ پر وحی ہوئی

کہ قیامت کا علم بس خدا ہی کو ہے اُس نے

محمد اعن الساعة سألوه

سوال قوم کا اظہار یرون

ان محمد اصلی اللہ علیہ وسلم

حقی یہو فاوحی الیہ انما

علمہا عندہ یتاثر بعلمہا اپنے ہی لئے اس کے علم کو خاص کر لیا ہے
فلم یطلع علیہا ملکاً و پس اسی واسطے نہ کسی فرشتے کو اس کی
لا رسولاً۔ اطلاع دی ہے نہ کسی رسول کو۔

تفسیر ابن جریر ص ۸۸ ج ۹

واخرجه ایضاً ابن اسحاق و ابو الشیخ کما فی الدر المنثور
ص ۱۵۰ ج ۲ و ذکرہ ایضاً الامام علی بن محمد الخازن ص ۲۵۹ ج ۲

اور یہی امام ابن جریر اسی آیت کے ذیل میں اپنی سند سے حضرت قتادہ
تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ۔

قال (انما علمہا عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو) یقول
علمہا عند اللہ ہو یجلیہا وقتہا خاص کا علم بس خدا ہی کے پاس
لوقتہا لا یعلم ذلک الا اللہ (تفسیر ابن جریر ص ۸۸ ج ۳)
ہے وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(اخرجه ایضاً ابن ابی حاتم کما فی الدر المنثور ص ۱۵۰ ج ۳)

نیز یہی امام موصوف اسی آیت کے ذیل میں امام تفسیر سدھی رحمۃ اللہ علیہ
سے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ۔

(قوله تعالیٰ ثقلت فی السموات والارض) یقول خفیت فی
السموات والارض فلم یعلمو قیامہا متی تقوم ملک مقرب
ولا نبی مرسل۔ زمین و آسمان میں مخفی ہے (یعنی نہ اس کو
زمینی مخلوق جانے نہ آسمانی) اسی لئے ملائکہ
مقررین اور انبیاء مرسلین میں سے بھی کسی
کو اس کی خبر نہیں۔

(تفسیر ابن جریر ص ۸۸ ج ۹)

اخرجه ابو الشیخ ایضاً کما فی الدر المنثور ص ۱۵۰ ج ۲ و ذکرہ الرازی ایضاً فی البیضا ص ۳۳۱ ج ۲

طبقة صحابہ و تابعین کے ان تفسیری کلمات کے بعد دیگر ائمہ مفسرین کی تصریحات بھی ملاحظہ ہوں۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

اما قوله: قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتھا الا هو۔ فانہ امر من اللہ تعالیٰ بنبیہ محمد ابان یجیب سائلہ عن الساعة بانہ لا یعلم وقت قیامھا الا اللہ الذی یعلم الغیب وانہ لا ینظر لوقتھا ولا یعلمھا غیرہ جل ذکرہ۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ آپ سے قیامت کے وقت کا سوال کرنے والے ہیں۔ اُن کو آپ یہ جواب دیں۔ کہ اس کے وقت خاص کا علم خدا عالم الغیب کے سوا کسی کو نہیں اور وہی اس کو اس کے وقت ظاہر کرے گا دوسروں کو اس کی کچھ خبر نہیں۔

پھر آیت کریمہ کے آخری حصہ کی تفسیر فرماتے ہوئے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی مضمون کو اس طرح ارقام فرماتے ہیں کہ۔

اما قوله: قل انما علمها عند اللہ فان معناه قل یا محمد نسائلیک عن وقت الساعة وحين مجئیها لاعلم لی بذلک ولا یعلم به الا اللہ الذی یعلم غیب السموات والارض ولكن اکثر الناس لا یعلمون ان ذلک لا یعلم الا اللہ بل یحسبون ان علم ذلک یوجد عند بعض خلقہ۔

حق تعالیٰ کے اس فرمان: قل انما علمها عند اللہ الایۃ کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وقت قیامت کے متعلق سوال کرنے والی اس جماعت سے فرما دیجیے کہ مجھ کو اس کا علم نہیں اور اس کو اس خدائے علیم وخبیر سے سوا کوئی نہیں جانتا جو زمین و آسمان کے تمام غیبوں کو جانتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں اس کا علم صرف خدا ہی کو ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی

(تفسیر ابن جریر ص ۸۸ ج ۹) بعض مخلوق کو بھی قیامت کے وقت ناص کی خبر ہے۔

یہ جاہل اور نادان جماعت جو نزولِ قرآن کے وقت کفار قریش یا یہود میں سے تھی۔ بد قسمتی سے آج خود مدعیانِ اسلام میں موجود ہے اور وہ نہ صرف گمان بلکہ یقین رکھتی ہے۔ کہ اللہ کی بعض مخلوقات کو بھی قیامت کا علم ہے۔ اور جو مسلمان اس کی اس جہالت میں شریک اور اس ضلالت میں ہمنوا نہ ہو۔ اس کو وہ گمراہ اور بے دین سمجھتی ہے۔ فیاللعجب۔

عماد المفسرین امام المحدثین حافظ ابن کثیر دمشقی اس آیت کریمہ کی تفسیر احادیث و آثار سے فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اور کس قدر زور سے فرماتے ہیں۔ کہ۔

فہذا النبی الامی سید الرسل	پس یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم
و خاتمہ صلوات اللہ علیہ	النبیین ہیں جو نبی الرحمۃ نبی التوبہ اور نبی
وسلامہ نبی الرحمہ و نبی	المحرمہ ہیں اور جو خدا کے سب سے آخری
التوبہ و نبی الملحمہ و القاب	اور پچھلے نبی ہیں۔ جن کے قدموں پر لوگوں
والمقفی والحاشر الذی یحشر	کا حشر ہوگا وہ باوجود ان خصائص اور
الناس علی قدمیہ مع قولہ	فضائلِ عظیمہ کے اور باوجود اس قرب
فی ما ثبت عنہ فی الصحیح	قیامت کے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں
من حدیث النس و سہل بن	کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں
سعد رضی اللہ عنہما بعثت	جیسے کہ یہ انگشت شہادت اور اس کے
انا و الساعۃ کھاتین و قرن	قریب والی انگلی۔ جیسا کہ صحیح بخاری،
بین اصبعیہ السبابہ و التي	وغیرہ میں حضرت انس و سہل بن سعد سے
تلیھا قد امرہ اللہ ان یرد	مردی ہے بغرض باینہم حق تعالیٰ آپ
علم و وقت الساعۃ الیہ	کو حکم دیتا ہے کہ قیامت کے وقت کے
اذا سئل عنہما فقال قل انما	بارے میں جب آپ سے یہ سوال کیا جائے

علمہا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
تو ہمیشہ آپ اس کو خدا ہی کے حوالے کریں
چنانچہ فرمایا۔ قل انما علمہا عند اللہ ولکن

(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴)
اکثر الناس لا یعلمون۔
اور علامہ علی بن محمد خازن مذکورہ بالا شان نزول نقل فرمانے کے بعد آیت کریمہ کی

تفسیر اس طرح فرماتے ہیں۔

(یستلونک عن الساعة) ای عن
خبر القيامة (ایان مرثیہا)
ای متی وقوعہا (قل) ای
قل لہو یا محمد (انما
علمہا عند ربی) ای لا یعلم
الوقت الذی تقوم فیہ
الا اللہ استأثر اللہ بعلمہا فلو
یطلع علیہ احد الا یجلیہا
لو قتها الا ہو ثقلت فی
السموات والارض یعنی ثقل
امرہا وخفی علمہا علی اهل
السموات والارض فکل
شیء خفی فہو ثقیل وشدید۔
(لا تاتیکم الابغۃ) یعنی
فجاءۃ علی حین غفلۃ من
الخلق (یستلونک کانک
حفی عنہا۔ قل) یعنی یا محمد
(انما علمہا عند اللہ) یعنی

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال
کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے
کہ اس کا علم بس میرے پروردگار کے پاس
ہے۔ یعنی اس کے وقت خاص کو سوائے
خدا کے کوئی نہیں جانتا خدا نے اس کے
علم کو اپنے لئے خاص کر لیا ہے۔ اسی
لئے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی ہے
بس خدا ہی بروقت اس پر وہ کو ہٹائے گا
(یعنی جب اس کا وقت آئے گا اس کو قائم
کر دے گا) وہ بھاری ہے۔ آسمانوں میں
اور زمین میں یعنی اس کا معاملہ گراں ہے۔
اور اس کا علم مخفی ہے آسمان وزمین کی
تمام مخلوقات سے (پس ہر مخفی چیز گراں
اور سخت ہوتی ہے) وہ قیامت تم پر
اچانک یعنی بے خبری ہی میں آجائے گی۔
یہ لوگ آپ سے قیامت کا اس طرح
سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ ان کے ساتھ

استأثر الله بعلمها فلا يعلم
متى الساعة الا الله عز وجل
(ولكن اكثر الناس لا
يعلمون) یعنی لا يعلمون۔
ان علمہا عند اللہ وانہ استأثر
بعلم ذالک حتی لا یسلوا
عنه۔

(تفسیر خازن ص ۲۶۵ ج ۲)

بڑے مہربان ہیں۔ اے محمد آپ ان سے
فرما دیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے
یعنی اللہ نے اس کے علم کو اپنے لئے خاص
کر لیا ہے پس اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
کہ کب آئے گی۔ لیکن بہت سے لوگ اس
سے ناواقف ہیں یعنی وہ نہیں جانتے کہ اس
کا علم بس خدا ہی کو ہے اور اس نے اپنے ہی
لئے اس کو خاص کر لیا ہے۔ تاکہ وہ اس کے متعلق
سوال نہ کریں۔

اور یہی قریب قریب امام بغوی نے معالم التنزیل میں ارقام فرمایا ہے (تفسیر معالم
التنزیل ص ۳۶۵ ج ۲) اور خطیب شربینی شان نزول ذکر فرمانے کے بعد آیت کی تفسیر
میں ارقام فرماتے ہیں کہ۔

یستلونک عن الساعة ایان
مرسلہ (قل) لہو یا محمد
(انما علمہا عند ربی) ای
لا یعلم الوقت الذی تقوم
فیہ الساعة الا اللہ تعالیٰ
استأثر اللہ تعالیٰ بعلمہا فلم
یطلع علیہ احدًا من خلقہ
ولہذا الماسأل جبرئیل
علیہ السلام رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم وقال متی
الساعة فقال علیہ الصلوۃ

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق دریافت
کرتے ہیں۔ اے محمد۔ آپ ان سے فرما دیجیے
کہ اس کا علم بس میرے پروردگار کے پاس
ہے یعنی اس کے سوا کوئی اس وقت مخصوص
کو نہیں جانتا جس میں قیامت آئے گی اس
نے اپنے ہی لئے اس کو خاص کر رکھا ہے۔
اسی لئے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی
اطلاع نہیں دی ہے اور یہی وجہ تھی کہ جب
حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتلائیے قیامت
کب ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ

والسلام ما لمسؤل عنها
يا جلع من السائل -
(تفسیر مراج منیر ص ۵۲۴ ج ۱)
اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں درہ
اگر آپ کو اس کا علم ہوتا تو آپ ضرور بتلا
دیتے اور جس طرح کہ اسی مجلس کے باقی
سوالات کا آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو صاف صاف جواب
دے دیا تھا اس سوال کا بھی صاف جواب دے دیتے کہ غلال وقت
ہوگی۔

اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ماقبل سے ربط اور شان نزول بیان فرمانے کے بعد
آیت کریمہ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

يسئلونك عن الساعة ايات
موسئها قل انما علمها عند ربى
اى لا يعلم الوقت الذى
فيه يحصل قيام القيامة
الا الله سبحانه ونظيره
قوله ان الله عنده علم
الساعة وان الساعة آتية
لا ريب فيها وقوله ان
الساعة آتية اكاد اخفيها
ولما سأل جبرئيل رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فقال متى الساعة؟ فقال
عليه الصلوة والسلام ما
المسؤل عنها باعلم من السائل

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں
سوال کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجیے۔
کہ جس خاص گھڑی میں قیامت قائم ہوگی
اس کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو
نہیں ہے اور اسی کی مثل ان آیات کا
مضمون ہے۔ ان الله عنده علم الساعة
ان الساعة آتية لا ريب فيها۔ ان
الساعة آتية اكاد اخفيها۔ اور جب
حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
قیامت کب ہوگی۔؟ تو آپ نے
فرمایا۔ کہ اس کے متعلق میرا علم
تم سے زیادہ نہیں ہے۔

اور علامہ نسفی حنفی اپنی مختصر مگر معتبر تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کا یعنی اس کے وقوع کے وقت کا ان سے کہہ دیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کے پاس ہے اس کو اس نے اپنے ہی لئے خاص کر لیا ہے۔ نہ کسی مقرب فرشتے کو اس کی اطلاع دی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو تاکہ یہ چیز طاعت کے لئے زیادہ داعی اور معصیات سے زیادہ مانع رہے جیسا کہ اسی مصلحت سے خدا نے ہر شخص کی موت کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ ہر وقت وہ ڈر تار رہے اور کسی وقت بے خوف و نڈر نہ ہو۔ بہر حال قیامت کا علم بس خدا ہی کو ہی کو کتبیں ظاہر کرے گا اس کے معاملہ کو اور نہیں کھولے گا۔ اس کے خفا کو۔ مگر وہی خدا بھاری ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں یعنی قیامت کے معاملہ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوق یعنی ملائکہ اور جن و انس عرض سب ہی کو مبتلائے فکر کر رکھا ہے۔ اور ہر ایک اس کا متمنی ہے کہ کسی طرح اس کو اس کا وقت معلوم ہو جائے اور اس کا مخفی رہنا ہر ایک پر شاق اور گراں ہے۔ یا یہ کہ وہ قیامت خود ہی بھاری ہے زمین و آسمان

(یسئلونک عن الساعة ایان منہما قل انما علمها عند ربی) اسی علم وقت اس کا تھا عندہ قد استأثر به لم یخبر به احدًا من ملک مقرب و نبی مرسل لیکون ذالک ادعی الی الطاعة و ازجر عن المعصية کما اخفی الاجل الخاص و هو وقت الموت لذلک ولا یجلیها لوقتہا الا هو ولا یظهر امرها ولا یکشف خفاء علمہا الا هو وحده (و ثقلت فی السموات و الارض) ای کل من اهلها من الملائكة و الثقلین اھمہ شان الساعة و یتمنی ان یتجلی لہ علمها و یشق علیہ خفاھا و ثقل علیہ او ثقلت فیھا لان اهلها یخافون شدائدھا و اھوالھا۔ لا تا تیکم الا بغتة) یسئلونک کانک حقی عنہا کانک عالم

بہا۔ قتل انما علمہا
عند اللہ۔ ولکن
اکثر الناس لا یعلمون
انہ المختص بالعلم بہا۔
(تفسیر مدارک التنزیل ص ۶۸ ج ۲)
میں اس لئے کائنات سماوی و ارضی اس کی
تحقیقوں اور ہولناکیوں سے خائف ہے۔ وہ
قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے
گی۔ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں
اس طرح سوال کرتے ہیں۔ گویا آپ نے اس
کو معلوم ہی کر لیا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم بس خدا ہی کے پاس ہے
ولیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کے علم کے ساتھ خدا ہی
مختص ہے۔

اور قاضی بیضاویؒ اپنی تفسیر انوار التنزیل میں فرماتے ہیں۔

یستلونک عن الساعة ایاں
مرسلہا۔ متقارساتھا
قل انما علمہا عند ربی
استاثربہ لم یطلع
علیہ ملکاً مقرباً ولا نبیاً
مرسللاً۔ لایجلیلھا لوقتھا
الاھو۔ المعنی ان الخفاء
بہا مستمر علی غیرہ الی
وقت وقوعہا۔ ثقلت فی
السموت والارض عظمت
علی اھلہا کاندہ اشارۃ الی
الحکمة فی اخفائها۔
لاتاتیکم الا بغتۃ۔ یستلونک
کانک حفی عنہا۔ عالم بہا
لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال
کرتے ہیں کہ کب اس کا وقوع ہوگا؟ آپ
فرمادیجئے کہ اس کا علم بس میرے رب ہی کو
ہے اس نے اس کو اپنے ہی لئے خاص کر لیا ہے
نہ کسی مقرب فرشتے کو اس کی اطلاع دی ہے
نہ کسی نبی مرسل کو وہی اس کو اس کے وقت
پر ظاہر کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کے سوا دوسروں پر اس کا پوشیدہ
رہنا اس کے آنے کے وقت تک متمر رہے
گا وہ آسمانوں اور زمین پر گراں ہے یعنی زمین
و آسمان کی ساری کائنات پر وہ بہت بھاری
اور شاق ہے۔ شاید یہ اس کے اخفاء کی
حکمت (مذکورہ بالا) کی طرف اشارہ ہے
بہر حال وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔

قل انما علمها عند الله و لكن اكثر الناس لا يعلمون انه العالم بها و انه لم يختص بالعلم بها .
تفسیر بیضاوی ص ۲۶۷

یہ لوگ آپ سے اس کے متعلق ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے خبر داری ہو گئے ہیں آپ فرمادیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ صرف خدا ہی اس کا جاننے والا ہے اور وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔

اور تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے۔

يسئلونك عن الساعة ايان مرسها قل انما علمها عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها. الا لام بمعنى في رالا هو قتل (عظمت في السموت والارض) على اهلها لولها (لا تايتكم الا بفتة) يسئلونك كاذك حفي مبالغ في السؤال (عنها) حتى علمتها (قل انما علمها عند الله) .
تاکید و لو کہ اکثر الناس لا یعلمون انما علمها عندہ تعالیٰ۔

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرمادیجیے کہ اس کا علم بس میرے رب ہی کو ہے نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ بھاری ہے وہ آسمانوں اور زمین میں یعنی قیامت اپنی ہولناکی کی وجہ سے اہل ارض و سما پر بہت شاق ہے اور وہ تم پر اچانک اور بے خبری ہی میں آئے گی وہ لوگ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بہت ہی متلاشی ہیں اور آپ نے تحقیق و تفتیش کر کے گویا اس کو معلوم ہی کر لیا ہے۔ آپ ان سے فرمادیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے یہ مضمون

سابق کی تائید مزید ہے (لیکن بہت سے

(جلالین ص ۱۲۳)

نا آشنا یا ان حقیقت اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کا علم خدا ہی کے پاس ہے۔

اللہ کے سوائے خدا ہی اس کو اپنے وقت پر

اور علامہ معین بن صفی اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

(يسئلونك عن الساعة ايان
مرسلها، متى يكون وائ
وقت اثباتها، قل انما
علمها عند ربى لا يجليها
لوقتها الا هو، اى لا يظهر
امرها فى وقتها الا هو اى
الخفاء به مستمر الى وقت
الوقوع، وقلنت فى السموات
والارض لا تايتكم الا بفتة
يسئلونك كانك حفى عنها،
عالم بها من حفى عن الشئ
بالغ فى السؤال عنه والمبالغة
فى السؤال مشبهة للعلم
اطلق الحفى واريد العالم
او كانك بالغت فى السؤال
عنها حتى علمتها او عنها
متعلق بيسئلونك اى
يسئلونك عنها كانك شفيق
بهم من الحفاوة بمعنى
الشفقة فان قرىبا قالوا يا
محمد بنينا وبينك قرابة
فاسر الينامتى الساعة و

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں
سوال کرتے ہیں کہ کب اس کا وقوع ہوگا۔
یعنی کس وقت وہ قائم کی جائے گی آپ
فرما دیجیے کہ اس کا علم بس میرے پروردگار
ہی کو ہے نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے
وقت پر مگر خود ہی۔ یعنی قیامت کے وقت
خاص کی یہ پوشیدگی اس کے آنے تک
مستمر رہے گی۔ وہ بھاری ہے آسمانوں میں
اور زمین میں۔ وہ تم پر اپنا تک ہی آنے کی
یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس
طرح کہ گویا آپ اس کا یعنی قیامت کے
وقت خاص کا علم رکھتے ہیں۔ یا یہ مطلب
ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کا اس
طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ
ان پر بڑے مہربان ہیں۔ چنانچہ قریش
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا تھا۔ کہ ہم آپ کے عزیز قریب
ہیں۔ لہذا ہم کو تو بتلا دیجیے۔ کہ
قیامت کب آئے گی۔؟ بہر حال
آپ ان سے فرما دیجیے۔ کہ اس
کا علم بس خدا ہی کو ہے۔ کسی دوسرے
کو اس کی کچھ اطلاع ہی نہیں۔

کانت فی موقع الحال ای
 مشبہا لحالت بعال الحق
 (قل انما علمها عند اللہ) لا
 یطلع علیہ احد کمرہ تاکید!
 (ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔)
 ان علمها مختص باللہ تعالیٰ۔
 (تفسیر جامع البیان ص ۱۴۳)
 (ملخصاً)

اور علامہ ابوالسعود رقل انما علمها عند ربی۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

معنی کونہ عندہ تعالیٰ
 خاصۃً انہ تعالیٰ قد
 استأثر بہ بحیث لم یخبر
 بہ احداً من ملک مقرب
 ونبی مرسل (ص ۵۲۲ ج ۲)
 کو بھی اس کی خبر نہیں دی ہے۔

پھر (لایجلیہا لوقتہا الا هو) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ۔

لا یکشف عنہا ولا یظهر امرہا الذی
 تسئلونی عنہ الا هو بالذات
 من غیر ان یشعربہ احد من
 المخلوقین فی توسط فی

اظہارہ لہم لکن لا بان
 یخبرہم بوقتہا قبل مجیئہ
 کما هو المسؤول بل بان یتیمہا
 فی شہادہا عیاناً لکی فیضح

عنہ التجلیلۃ المنبۃ عن
 الکشف التام المرید۔ لا ابہام

بتلاوہ (یعنی کہ ان سوال کرنے والوں کا
 مقصد تھا) بہر حال عام مخلوق کو قیامت کے وقت

کا علم اسی وقت ہوگا جب وہ آجائے گی اور بذریعہ مشاہدہ ہوگا نہ بذریعہ اخبار اور یہ بات لایجلیلہا کے لفظ سے مفہوم ہوتی ہے کیونکہ تجلیہ اکشاف تام کو چاہتا ہے۔ جس کے بعد کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اور یہ چیز مشاہدہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور لوقتها کی تقدیم سے بھی اسی پرتنبیہ کرنی مقصود ہے کہ یہ انکشاف بذریعہ اخبار نہیں ہوگا بلکہ عین وقت پر بذریعہ مشاہدہ ہی ہوگا۔ (ملخصاً)

بالکلیۃ۔ وقولہ لوقتها قید للتجلیۃ بعد ورود الاستثناء علیہا لا قبلہ کانہ قیل لایجلیلہا الا ہونی وقتہا الا انہ قدم علی الاستثناء للنتیجہ من اول الامر علی ان تجلیتہا لیست بطریق الاخبار بوقتہا بل باظہار عینہا فی وقتہا الذی یسکون عنہ۔ (ص ۵۴۲-۵۴۳)

پھر آیت کے آخری حصہ۔ یسئلونک کانک حفی عنہا الایۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ کو اس سوال سے خوشی ہوتی ہے۔ اور گویا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوال کیا جائے حالانکہ آپ کو یہ سوال سخت ناگوار ہے کیونکہ اس میں اللہ عزوجل کے اس غیب کے پردہ سے چھوڑ چھاڑ ہے جس کو اس نے اپنے ہی لئے خاص کر لیا ہے آپ صاف فرما دیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے یعنی ان کو اس کی خبر نہیں کہ یہ علم مخصوصات باری تعالیٰ میں سے ہے چنانچہ ان میں سے بعض جاہل تو سرے سے

والمعنی کانک فرح بالسؤال عنہا تحبہ مم انک کارہ لہ لما انہ تعرض لحد الغیب الذی استأثر اللہ عزوجل بعلمہ قل انما علمہا عند اللہ۔ ولكن اکثر الناس لا یعلمون ای لا یعلمون ما ذکر من اختصاص علمہا بہ تعالیٰ فبعضہم ینکرونها راساً فلا یعلمون شیئاً مما ذکر قطعاً و بعضہم یعلمون انہا واقعۃ البتۃ و یزعمون انک واقف

علی وقتہا فیستلونک عنہا جہلاً۔ قیامت ہی کے منکر میں اور بعضے جاہل وہ ہیں جو یہ تو جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی مگر اسی کے

(تفسیر البسوز صفحہ نمبر ۵۴۲ و ۵۴۵) ساتھ (از راہ جہالت) یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ

آپ کو اس کے وقت خاص کا پتہ ہے۔ اسی بنا پر وہ آپ سے اس کے متعلق ہی سوال کرتے ہیں۔ مختصاً۔

افسوس اس جاہل و نادان گروہ کی نسل آج مدعیان اسلام میں بھی موجود ہے جو صرف دہم و گمان ہی نہیں بلکہ نہایت بلند آہنگی کے ساتھ دعویٰ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیامت کے وقت خاص کا علم تھا۔

آیت کریمہ کے متعلق صحابہ و تابعین کے ارشادات اور دیگر ائمہ مفسرین کی تصریحات ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے جس کے بعد آیت کو اپنے مدعا پر منطبق کرنے کے لئے ہم کسی تقریر کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے لیکن یہاں ارباب بصیرت کے لئے یہ چیز ضرور قابلِ لحاظ ہے۔ کہ اگرچہ ہم نے اس آیت کو ایک دلیل شمار کیا ہے۔ مگر فی الحقیقت اسی ایک آیت میں ہماری چند مستقل دلیلیں ہیں اور اس آیت کا ہر ہر جز ہمارے دعوے کا روشن ثبوت ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔ آیت کا پہلا جز۔ یستلونک عن الساعة ایان مرسلھا قل انما علمھا عند اللہ۔ ایک مستقل دلیل ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی۔ آپ فرما دیجئے۔ کہ اس کا علم بس خدا ہی کو ہے۔

دوسرا جز۔ لای جلیہا لوقتہا الا هو۔ ایک مستقل دلیل ہے جن کا مطلب حسب تصریحات مفسرین (علامہ ابوالسعود، علامہ معین بن صفی، قاضی بیضاوی) یہ ہے کہ خدا خود ہی اس کو یعنی قیامت کو۔ اس کے آنے کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اور اس کے آنے سے پہلے یہ خفا مستمر رہے گا۔

علی ہذا تیسرا جز۔ ثقلت فی السموت والارض۔ ایک مستقل دلیل ہے۔ چنانچہ

اکثر مفسرین نے "ثقلت" کی تفسیر "خفیت" سے ہی کی ہے۔ کما تر سابقاً۔
 اسی طرح چوتھا جز۔ لاتاتیکو الابدقة۔ بھی مستقل دلیل ہے جس کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ قیامت اپنا مک ہی آئے گی۔ یعنی مخلوق کو پہلے سے اس کی اطلاع نہ ہوگی۔
 ایسے ہی پانچواں جز۔ یستلونک کانک حفی عنہا۔ ایک مستقل دلیل ہے
 جب کہ حفی عنہا۔ کی تفسیر عالم دبھا۔ سے کی جائے جیسے کہ بہت سے مفسرین نے
 کی ہے۔

اور چھٹا جز۔ قل انما علمها عند ربی۔ بھی ایک مستقل دلیل ہے جس میں علم
 قیامت کے حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کا نہایت صفائی سے اعلان کیا گیا ہے۔
 بہر حال اس ایک آیت میں چھ دفعہ مختلف انداز اور مختلف پیرایوں میں اس
 حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے
 اور کسی آسمانی یا زمینی مخلوق کو اس کی اطلاع نہیں۔ پس اس کے معلوم ہو جانے کے
 بعد بھی جو لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کسی مخلوق کے متعلق یہ
 عقیدہ رکھیں کہ ان کو بھی قیامت کے وقت خاص کا علم ہے۔ تو یقیناً وہ قرآن سے
 جنگ اور حق جل جلالہ سے بغاوت کرتے ہیں۔

واللہ یمدنی من یشاء الی صراط مستقیم۔

آیت (۳)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ - وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قُرْبًا - سورہ اہزاب۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
سوال مے کند مرد ماں از قیامت - بگو جز ایں نیست کہ معرفت آں
نزدیک خداست و چه چیز خبر داد ترا - شاید کہ قیامت موجود شود و در
زمانِ نزدیک (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو - تو کہہ اس کی خبر ہے اللہ ہی کے
پاس اور تو کیا جانے شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔ (امام التراجم)

چونکہ اس آیت کا مضمون قریب قریب وہی ہے جو اس سے پہلی آیت کا ہے
اس لئے اس کے متعلق حضرات مفسرین کی عبارات نقل کرنے میں ہم زیادہ
اختصار سے کام لیں گے۔

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

يَقُولُ تَعَالَى خَيْرُ الرُّسُولِ - اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - رسول اللہ و سلامہ علیہ

اِنَّهٗ لَا عَلَمَ لَهٗ بِالسَّاعَةِ وَاِنْ - کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اگرچہ

سَّأَلَهُ النَّاسُ عَنْ ذَٰلِكَ و - لوگ پوچھا کریں اور آپ کو ہدایت کی ہے

اِرْشَادُهُ اَنْ يُّرَدَّ عَلَيْهِ مَا لِيَ اللَّهِ - کہ اس کچھ علم کو خدا ہی کے سپرد کریں جیسا

عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ - کہ سورہ اعراف (کی مذکورہ بالا آیت)

الْاَعْرَافِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ و - میں بھی یہی حکم دیا ہے اور وہ آیت مکی ہے

ہذا مدینۃ فاستمر الحال
فی روعلمہا الی الذی یقیمہا
لکن أخبرہا ہما قریبۃ
بقولہ وما یدریک لعل
الساعة تكون قریبا۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۵ ج ۸)

اور یہ مدنی ہے۔ پس علم قیامت کو اس کے
قائم کرنے والے ہی کے حوالے کرنا مستمر
رہا۔ البتہ۔ وما یدریک لعل الساعۃ
تکون قریبا۔ فرما کر آپ کو یہ بتلا دیا
کیا کہ فی الجملہ وہ قریب ہی ہے۔

اور امام علی بن محمد خازن تفسیر "باب التاویل" میں فرماتے ہیں۔
ان المشرکین کا فایسائلون
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن وقت قیام الساعۃ استجلا
علی سبیل الہزء وکان الیہود
یسئلونہ امتحانا لان اللہ
عمی علیہم و علم وقتہا فی
التورۃ فامر اللہ تعالیٰ نبیہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان یجیبہم بقولہ (قل انما
علمہا عند اللہ) یعنی ان اللہ
تعالیٰ قد استاثربہ ولم
یطلع علیہ نبیا ولا ملکا۔
(تفسیر خازن ص ۲۲۸ ج ۵)

مشرکین تو ازراہ ثمراتِ عجلتِ خواہی کے
طور پر قیامت کے وقت کے متعلق حضورؐ
سے سوال کرتے تھے اور یہودی امتحان کے
طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں
قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا تھا۔ پس
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
حکم دیا کہ آپ ان سب کو جواب دیں کہ
اس کا علم بس خدا ہی کے پاس
ہے۔ یعنی اس نے اپنے ہی
لئے اس کو خاص کر لیا ہے۔
اور کسی نبی یا فرشتے کو اس کی
اطلاع نہیں دی ہے۔

اور امام محی الدین بغویؒ "معالم التنزیل" میں فرماتے ہیں۔

(يَسْئَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ) لوگ آپ سے قیامت کی بابت سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کے پاس ہے۔ اور کس نے آپ کو بتایا ہے؟ یعنی کس نے آپ کو قیامت کے معاملہ کی خبر دی ہے کہ وہ کب واقع ہوگی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے کیونکہ آپ کو بتلایا ہی نہیں گیا ہے۔

اور خطیب شریفی کی تفسیر "سراج منیر" میں بھی اس موقع پر یہی الفاظ ہیں۔
(سراج منیر ص ۲۷۲ ج ۳)

اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
(قُلْ اَنْمَاعِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ) آپ فرمادیجیے کہ قیامت کے وقت کا علم بس خدا ہی کو ہے تم کو اس کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص حکمت کی وجہ سے مخفی رکھا ہے۔
(تفسیر کبیر ص ۵۳۷ ج ۶)

اور قاضی بیضاوی "انوار التزئیل" میں فرماتے ہیں۔
(قُلْ اَنْمَاعِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ) آپ فرمادیجیے کہ قیامت کے وقت کا علم بس خدا ہی کو ہے اس نے نہ کسی فرشتے کو اس کی اطلاع دی ہے نہ کسی نبی کو۔
(بیضاوی ص ۲۱ ج ۲)

اور علامہ معین بن صفیؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
(قُلْ اَنْمَاعِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ) آپ فرمادیجیے کہ اس کا علم بس خدا ہی کے پاس ہے۔ اس نے کسی کو اس کی خبر نہیں دی ہے۔
(جامع البیان ص ۳۵۶)

علامہ بلال الدین سیوطیؒ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

(قل انما علمها عند الله وما
يذكر بك) يعلمك بھائی ہے۔ اور آپ اس کو کیوں کر جانیں یعنی
انت لا تعلمھا۔ آپ اس کو نہیں جانتے۔

(جلالین ص ۳۵۶)

اور علامہ ابوالسعود۔ قل انما علمها عند الله۔ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں
یعنی ان الله تعالى قد استأثر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس (و علم قیامت) کو اپنے
بد و لم یطلع علیہ نبیا ہی لئے خاص کر لیا ہے اور کسی فرشتے اور کسی
ولا ملکاً۔ نبی کو اس کی اطلاع نہیں دی ہے۔

(تفسیر ابوالسعود ص ۳۵۲ ج ۷)

اور بعینہ ہی الفاظ اس موقع پر علامہ نسفی حنفیؒ کے ہیں۔ تفسیر مدارک ص ۲۴ ج ۲
نیز۔ ان ہر دو مفسرین (علامہ ابوالسعود و علامہ نسفیؒ) نے اس موقع پر یہ بھی
تصریح فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن عزیز سے پہلی تمام آسمانی کتابوں میں بھی
علم قیامت کو پوشیدہ ہی رکھا ہے۔

مگر نہ معلوم اہل بدعت پر اب کون سی نئی وحی ہوئی ہے جس نے ان کو بتلایا
کہ یہ علم حق تعالیٰ نے دوسروں کو بھی عطا فرمایا ہے۔

ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم
من ربهم الهدی۔

آیت (۴)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا
الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ (سورہ ملک ۲۷)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔

می گویند کافران کے باشندائیں وعدہ اگر راست گوئید۔ بگو جزائیں
نہیت کہ علم نزدیک خداست و جزائیں نہیت کہ من بیم کنندہ انکارم
فتح الرحمن از حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اسی آیت کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہہ خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس
اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔

امام التراجم از حضرت شاہ عبدالقادر صاحب

اس آیت سے پہلی آیت میں حشر نشر (قیامت) کا ذکر ہے اسی کے متعلق کافروں
کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ یہ قیامت جس کا بار بار ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بتلایا جائے
کہ کب آئے گی۔ حسب سابق یہاں بھی اس کا یہی جواب دیا گیا کہ اس کے وقت کا علم
بس خدا ہی کو ہے۔ اگرچہ آیت کا مضمون بجائے خود واضح ہے مگر ہم اپنے التزام کے
بموجب چند ائمہ مفسرین کے اقوال ذیل میں درج کرتے ہیں۔

عمدة المفسرین حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ اسی آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے
ہیں۔

(قل انما لعلم عند اللہ وانما
ان انذین مبین) ای لا یعلم
وقت ذالک علی التعیین الا
اللہ عز وجل لکنہ امر فی
ان اخبر کما ان ھذا کائن و
واقع لا محالة فاحذروه۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۱۰ ج ۱)
اور علامہ معین ابن صفی فرماتے ہیں۔

(قل انما لعلم ای علم وقت
آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم یعنی حشر کے وقت

الحشر (عند اللہ)۔ لا یعلم
الا هو۔
خاص کا علم بس خدا ہی کو ہے اس کے سوا
کوئی اس کو نہیں جانتا۔

جامع البیان ص ۲۶۶

اور علامہ ابوالسعود فرماتے ہیں

قل انما یعلم عند اللہ ای
العلم بوقت مجیء الساعة عندہ
عز وجل لا یطلع علیہ غیرہ۔
(تفسیر ابوالسعود ص ۳۰ ج ۸)
آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے
یعنی قیامت کے آنے کے وقت خاص کا
علم بس اللہ عز وجل ہی کو ہے اس کے سوا
کسی کو اس کی اطلاع نہیں۔

اور بعینہ ہی الفاظ اس موقع پر قاضی بیضاوی کے ہیں۔ تفسیر بیضاوی ص ۳۲۹ ج ۲۔
اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

المراد ان العلم بالوقوع غیر
العلم بوقت الوقوع فالعلم
الاول حاصل عندی وهو
کاف فی الانذار والتحذیر و
اما العلم الثانی فلیس الا اللہ
ولا حاجۃ فی کونی مذیرا
مبینا الیہ۔
(تفسیر کبیر ص ۱۹۱ ج ۸)

اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نفس
وقوع کا علم اور چیز ہے اور اس کے وقت
خاص کا علم علیحدہ چیز ہے پس پہلا علم یعنی
اتنا علم کہ قیامت ضرور ایک دن آئے گی۔
یہ تو مجھ کو حاصل ہے اور انداز و تخولیف کیلئے
وہی کافی ہے اور دوسرا علم یعنی قیامت کے
وقت خاص کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے
اور میرے نذیر مبین ہونے کیلئے اس کی ضرورت
بھی نہیں۔

آیت (۵)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ (سورہ یونس ۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔

اوسے گویند کے باشد ایں وعدہ اگر استید راست گو۔ بگوئی نتوانم برائے خود زیانے و نہ سودے مگر آنچه خواستہ است خدا۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے بُرے کا نہ بھلے کا۔ مگر جو چاہے اللہ۔ (امام التراجم)

یہاں بھی قیامت کے وقت خاص کے متعلق سوال ہوا تھا۔ جس کے جواب میں کوئی وقت نہیں بتلایا گیا۔ بلکہ مزید ترقی کر کے یہ جواب دیا گیا کہ (تم قیامت کے وقت کو پوچھتے ہو جس کا تعلق تمامی مخلوق سے ہے) میں تو اپنی ذات کے لفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا وہ بھی خدا ہی کے زیر مشیت ہے۔ گویا نہایت لطیف اشارہ کر دیا گیا کہ تمہارا یہ سوال نہایت بے محل ہے اور قیامت کا علم بس اللہ ہی کو ہے۔ اس توجیہ کے بعد سوال و جواب میں مطابقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ واللہ مدہ علی ذالک۔

بہر حال اس آیت کا کمال بھی قریباً وہی ہے جو اس سے پہلی آیت کا تھا۔

چنانچہ علامہ علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی المعروف بہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

والمعنى ان انزال العذاب على مطلب یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنا الاعداء و اظهار النصر اور دوستوں کو مدد دینا اور قیامت کے

للاولياء و علم قيام الساعة
لا يقدر عليه الا الله فتعين
الوقت الى الله سبحانه و
تعالى بحسب مشيئته -
قائم ہونے کا علم ان پر خدا کے سوا کوئی قادر
نہیں۔ پس وقت کی تعیین اُسی کے قبضہ
میں ہے۔ موافق اس کی مشیت
کے۔

(خازن ص ۱۵۸ ج ۳)

اور عمدۃ المفسرین حافظ الحدیث امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر میں ارتقام
فرماتے ہیں۔

قل لا املك لنفسی ضراً و
لا نفعاً الا ما شاء الله ای لا
اقول الا ما علمنی ولا اقدر
على شئ مما استاثربه الا ان
یطلعنی علیہ فانا عبده و
رسوله ای کم وقد اخبرکم
بمجبئ الساعة وانها
کائنۃ ولم یطلعنی
على وقتها۔

(جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم سے) میں نہیں
کہتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ مجھے تعلیم فرماتا
ہے اور جو چیزیں حق تعالیٰ نے اپنے لئے
مخصوص فرمائی ہیں میں ان پر قادر نہیں ہوں
مگر یہ کہ وہ مجھے اس کی اطلاع دیدے،
میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اور اس کا رسول
ہوں بھیجا ہوا انتہاری طرف اور میں نے تم کو
قیامت کے آنے کی خبر دے دی ہے اور
بایقین وہ آنے والی ہے اور اس خدا نے
مجھے اس کے وقت معین کی اطلاع نہیں دی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۱۹ ج ۵)

چونکہ اس آیت کا مضمون وہی ہے جو چوتھی آیت کا تھا۔ اس لئے اس سے
زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں۔

آیت (۴)

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا۔ سورہ نبی اسرائیل ع۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں -
وخواہند گفت کے باشد آن بگو کہ شاید کہ نزدیک باشد (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

اور کہیں گے کب ہے وہ تو کہہ شاید نزدیک ہی ہوگا۔ (امام التراجم)

یہاں بھی وقت قیامت کے سوال کے جواب میں صرف اس کا قرب زمانی بیان فرمایا گیا کوئی خاص وقت نہیں بتلایا گیا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے وقت مخصوص کا علم کسی کو دینا حق تعالیٰ کو منظور ہی نہیں چنانچہ امام فخر الدین رازی اسی نکتہ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

واعلم انہ تعالیٰ بین فی القرآن انہ لا یطلم احد امن الصلح علی وقتہ المعین فقال ان الله عنده علم الساعة وقال انما علمها عند ربی وقال ان الساعة آتیة اکاد اخفیها فلا جرم قال تعالیٰ قل عسی ان یكون قریباً (تفسیر کبیر ص ۴۴ ج ۵)

معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر سے بیان فرمادیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی قیامت کے وقت مقرر کی اطلاع نہیں دے گا چنانچہ فرماتا ہے کہ - ان الله عنده علم الساعة - اور فرماتا ہے - انما علمها عند ربی - اور فرماتا ہے ان الساعة آتیة اکاد اخفیها - پس اسی لئے فرمایا کہ شاید وہ قیامت قریب ہی ہو یعنی چونکہ اس کے وقت خاص کی اطلاع دینا مخلوق پر مہتمم ہی اس لئے اس کا صرف قریب ہونا ظاہر فرمایا۔

اور امام رازی علیہ الرحمۃ کی اس عبارت کو خطیب ثمری نے تفسیر سراج منیر میں بھی نقل کیا ہے۔ (سراج منیر صفحہ ۳۱۰ ج ۲)

چونکہ یہ آیت بھی پہلی دونوں آیتوں کے ہم مضمون ہے اس لئے اس کے متعلق بھی کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔

آیت (۷)

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ وَالْحِدَّةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ آذَيْتَنِى آقْرِبْ
أَمْ بِبُعِيدٍ مِّمَّا تُوعَدُونَ (طه سورة انبياء ع)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
 بگو جزا میں نیست کہ دلی فرستادہ میشود بسوئے من کہ معبود شماندائے
 یکتا است پس آیا گردن ننہدہ ہستید پس اگر اعراض کنند پس بگو خبدا
 ساختم شمارا بردجہ کہ ہمہ برابر باشند و نمیدانم کہ نزدیک ست یا دور ست
 آنچه وعدہ دادہ میشود۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تو کہہ کہ مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ صاحب تمہارا ایک صاحب ہے پھر سو
تم حکم برداری کرتے۔ پھر اگر منہ موڑیں تو تو کہہ میں نے خبر دی تم کو دونوں
طرف برابر اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے۔
(امام الزماجم)

اس آیت سے کچھ پہلے بعثت بعد الموت (قیامت) کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور کی شان رسالت اور آپ کا سرِ پارِ حمت ہونا بیان کیا گیا ہے۔ بعد ازاں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو توحیدِ کامل کی دعوت دیجیے اور اگر وہ بدنصیب اُس سے روگردانی

کریں تو فرمادیں گے کہ میں نے قیامت اور عذاب سے تم کو خبردار کر دیا ہے اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ابھی قریب ہی ہے یا ابھی دور ہے۔

شاید یہاں کسی کو شبہ ہو کہ قیامت کے قریب ہونے کی خبر تو خود قرآن مجید میں متعدد جگہ دی گئی ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کے قرب کی اطلاع دی ہے۔ پھر اس آیت میں قرب و بعد کے علم کی نفی کیسے کی گئی۔ سو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرب اور بعد اضافی چیزیں ہیں جن آیات احادیث میں قیامت کا قریب ہونا بتلایا گیا ہے۔ اُن کی مراد یہ ہے کہ آغاز دنیا سے جتنا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک گزرا ہے قیامت کے آنے میں اس سے کم عرصہ باقی ہے (علاوہ ازیں یہ کہ اہل عرب ہر مستقبل میں آنے والی چیز کو بھی قریب کہہ دیتے ہیں۔ ما بعد ما فات وما اقرب ما هوأت)

اور جن نصوص میں اس کے قرب و بعد کے علم کی نفی کی گئی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زمانہ کی صحیح مقدار معلوم نہیں بہر حال حسب تفسیرات مفسرین رحمۃ اللہ علیہم (جمعین) اس آیت کریمہ میں بھی قیامت یا عذاب کے وقت معین کا معلوم نہ ہونا ہی بیان فرمایا گیا ہے۔

چنانچہ علامہ علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی المعروف بہ خازن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وان ادري اقرب ام بعيد
ما قوع دون۔ یعنی یوم القیامۃ
لا یعلمہ الا اللہ تعالیٰ۔
اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے
وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے مطلب
یہ ہے کہ قیامت کے دن کا علم خدا کے
سوا کسی کو نہیں۔

(خازن ص ۲۶۲ ج ۲)

۱۔ کما قال تعالیٰ۔ اقرب للناس حسابه۔ وقال۔ اقرب الساعۃ۔ وقال
عسی ان یکون قریبا۔ الی غیر ذلک من الآیات ۱۲۔

اور بعض مفسرین نے - ماتوعدون - کی تفسیر میں علاوہ قیامت کے عذاب دنیوی اور غلبہ اہل اسلام کو بھی ذکر کیا ہے۔

چنانچہ علامہ نسفی حنفی فرماتے ہیں۔

ای لا ادری متى یکون یوم
القیمة لان الله تعالی لم
یطلعه علیہ۔ اول ادری
متی یحل بکمال العذاب
ان لم توعدنوا۔

یعنی مجھے معلوم نہیں کہ کب ہوگا قیامت کا
دن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی
اطلاع نہیں دی۔ یا یہ کہ مجھے خبر نہیں کہ
تمہارے ایمان نہ لانے کی صورت میں کب
تم پر عذاب نازل ہوگا۔

(مدارک ص ۳۷ ج ۳)

اور تفسیر جلالین میں ہے۔

(وان) ما ادری اقرب ام
بعید ما توعدون) من
العذاب والقیمة المشتملة
علیہ وانما یعلمہ الله تعالی۔

یعنی میں نہیں جانتا کہ قریب ہی ہے یا دور
ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
یعنی عذاب موعود یا قیامت جو اس عذاب
پر مشتمل ہے۔ اور اس کی خبر بس اللہ تعالیٰ
ہی کو ہے۔

(جلالین ص ۲۷۶)

اور علامہ معین بن صفی نے بھی - ماتوعدون - کی تفسیر میں علی سبیل التروید عذاب
اور قیامت۔ دونوں کو ذکر کیا ہے مگر جامع البیان ص ۲۷۶)

اور خطیب شرمینی نے ان دونوں احتمالوں کے ساتھ تفسیر احتمال غلبہ مسلمین کا
بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ اس موقع پر یہ ہیں۔

(وان) ای وما ادری اقرب) اور میں نہیں جانتا کہ آیا زیادہ قریب ہے
جد اب حیث یکون قریب
علی ما یتعارفونہ اطرام بعید
ما توعدون) من غلب

یعنی اتنے قریب جس کو عرف عام میں قریب
کہا جاتا ہے۔ یا دور ہے وہ جس کا تم سے
وعدہ کیا جاتا ہے یعنی تم پر مسلمانوں کا غالب

المسلمین علیکم اوعذاب
الله اوالقیامة المشتملة
علیه۔ وان ذالک کائن لا
محالة ولا بدان یلحقکم
بذالک الذلة والصغار
وان کنت لا ادری متی یکون
ذالک لان الله تعالیٰ لم
یعلمنی علمه ولم یطلعنی
علیه وانما یعلمه الله تعالیٰ۔

ہو نایا اللہ کا عذاب یا وہ قیامت جو عذاب
پر مشتمل ہوگی اور یقیناً یہ وعدہ ضرور وقوع
میں آنے والا ہے۔ اور لابد تم کو اس کی وجہ
سے ذلت و خواری بھی ہونی ہے۔ اگرچہ
میں یہ نہیں جانتا کہ کب ہوگا۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ علم عطا نہیں
فرمایا۔ اور اس کی اطلاع نہیں دی
اور اس کو بس اللہ تعالیٰ خود ہی
جانتا ہے۔

(تفسیر سراج منیر ص ۵۳۲ ج ۲)

اور علامہ ابوالسعود اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہما نے اس کی تفسیر میں
صرف قیامت اور غلبہ مسلمین کو ذکر فرمایا ہے۔ تفسیر ابوالسعود ص ۲۴۲ ج ۲ و
تفسیر بیضاوی ص ۵۶ ج ۲)

بہر حال خواہ ما تو عددن کی تفسیر قیامت سے کی جائے خواہ عذاب خواہ
غلبہ مسلمین سے۔ بہر تقدیر آیت میں ہمارے لئے حجتہ واضح ہے اور چونکہ تینوں احتمالات میں
کوئی تدافع نہیں۔ اس لئے تینوں چیزیں بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ اور اگر ایک ہی احتمال
پر اختصار کیا جائے تو پھر قیامت ہی مراد لی جائے گی۔ کیونکہ سیاق اُسی کی تائید
کر رہا ہے۔ اور اسی لئے کسی مفسر نے قیامت کے احتمال کو نظر انداز بھی نہیں کیا ہے
اور ہم نے بھی اسی واسطے آیات متعلقہ علم قیامت کے ذیل اس کو درج کیا ہے۔

آیت (۸)

قُلْ اِنْ اَدْرِیْ اَقْرَبُ مَا تُوعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَّہٗ رَبِّیْ اَمَدًا (سورہ جن ۸)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں۔
 بگوئید ائمہ آیان نزدیک ست انچہ وعدہ دادہ میشود شمار ایا مقرر کنند
 برائے او پروردگار من میعادے۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہے۔ یا
 کروے اس کو میرا رب ایک مدت کی حد۔ (امام الترازیم)

چونکہ یہ آیت۔ آیت سابقہ کے بالکل ہم مضمون ہے۔ اس لئے اس کی تفسیر میں
 ہم صرف ایک جامع عبارت امام المفتی بن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی نقل
 کر دینا کافی سمجھتے ہیں امام موصوف ارقام فرماتے ہیں۔

یقول تعالیٰ امر ارسوله صلی
 اللہ علیہ وسلم ان یقول
 الناس انه لا علم له بوقت
 الساعة ولا یدری اقرب
 وقتها ام بعید۔ قل ان ادری
 اقرب ما توعدون۔ ام یجعل
 له ربی امدا ای مدۃً
 طویلةً۔ وقد کان صلی
 اللہ علیہ وسلم یسئل عن
 وقت الساعة فلا یریب
 عنها ولما تبدی له جبرئیل
 فی صورة اعرابی کان فیما
 سألہ ان قال یا محمد فاخبرنی
 عن الساعة فقال ما

حق تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ حکم دیتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے
 فرمادیجئے کہ مجھ کو قیامت کے وقت کا
 علم نہیں۔ ارشاد فرماتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے
 کہ مجھے خبر نہیں کہ آیا قریب ہی ہے وہ قیامت
 جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یا میرا
 خدا اس کے لئے کوئی طویل مدت مقرر
 کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے قیامت کے وقت کا سوال کیا جاتا تھا
 تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور
 جب حضرت جبرئیل ایک بدوی کی شکل
 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 کچھ سوالات کئے تو ان میں ایک سوال یہ
 بھی تھا کہ اے محمد مجھ کو بتلادیجئے کہ قیامت

المسؤل عنها با علم من کب ہوگی تو حضورؐ نے اس کے جواب میں
السائل۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۹۶ ج ۱۰) زیادہ نہیں۔ یعنی اس کی کسی کو خبر نہیں۔

آیت سابقہ کی طرح اس آیت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ
قیامت کا نفس قرب اور بعد بھی نامعلوم ہے حالانکہ دوسری آیات اور بہت سی
احادیث میں اس کے قریب ہونے کی اطلاع موجود ہے۔ اس اشکال کا مفصل جواب
ہم آیت سابقہ کے ذیل میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں اُسی کو امام رازیؒ کے مختصر الفاظ
میں پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ امام موصوف آیت کی تفسیر سے فارغ
ہونے کے بعد فرماتے ہیں۔

فان قيل اليس انه صلى الله عليه وسلم قال - بعثت
انا والساعة كهايتين - فكان
عالمًا - بقرب وقوع القيمة
فكيف قال ههنا - لا ادرى
اقریب ام بعید - اجیب
بان المراد بقرب وقوعه
هو ان ما بقى من الدنيا
اقل مما انقضی فلهذا القدر
من القرب معلوم فاما
معرفة مقدار القرب
فغير معلوم۔
(تفسیر کبیر ص ۳۲۳ ج ۸)
پس اگر شبہ کیا جائے کہ کیا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ میری بعثت
اور قیامت میں اتنا قرب ہے جتنا انگشت
شہادت اور اس کے قریب والی انگلی میں
تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو
قرب قیامت کا علم تھا پھر یہاں کیسے
فرمایا کہ مجھے اس کے قرب و بعد کی خبر
نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس
کے قرب ہونے کا مطلب صرف اس
قدر ہے کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر اس گزشتہ
عمر سے کم ہے۔ پس اتنا قرب تو معلوم
ہے۔ لیکن اس قرب کی ٹھیک مقدار
معلوم نہیں ہے۔

اور بعینہ ہی الفاظ اس موقع پر خطیب شہزادہؒ کے بھی ہیں (تفسیر سراج منیر ص ۴۰۸ ج ۴)

آیت (۹)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مُمْتَرُونَ - (انعام ۷۱)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں -
اوست آنکہ یا فرید شمار از گل باز مقرر کرد وقت مرگ را مدتے
معین ہست نزدیک او باز شمار شک مے کنید - (فتح الرحمن)
اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

وہی ہے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے پھر ٹھہرایا ایک وعدہ اور ایک وعدہ
ٹھہر رہا ہے اس کے پاس پھر تم شک لاتے ہو - (امام القزاجی)

اس آیت میں انسان کے لئے دو اجلوں کا بیان ہے اور ان کی تفسیر میں مفسرین
کے چند اقوال ہیں - راجح تفسیر یہ ہے کہ پہلی اجل سے انسان کی موت مراد ہے - اور
دوسری اجل سے اجل قیامت اور اس کی تعیین بس حق تعالیٰ کے پاس ہے -
حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ پر فائدہ لکھتے ہیں -
سوا یک اجل ہے ہر شخص کی وہ نہیں جانتا پر فرشتے جانتے ہیں - اور
ایک اجل ہے سب خلق کی سو کوئی نہیں جانتا -

(فوائد موضح قرآن از حضرت شاہ عبدالقادر صاحب)

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر جلالین میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے -

(جلالین ص ۸۷)

اور علامہ نسفی حنفیؒ نے بھی اسی قول کو لیا ہے - اگرچہ احتمال کے طور پر دوسرے
اقوال بھی ذکر کئے ہیں - (مدارک ص ۳ ج ۴)

اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے احتمالات کے ساتھ اس کو

بھی ذکر کیا ہے۔ عبارت علامہ موصوف کی یہ ہے۔

وقیل الاجل هو الوقت اور کہا گیا ہے۔ کہ اجل کے معنی وقت
المقدر فاجل کل انسان مقدر کے ہیں پس ہر انسان کی اجل
مقدر معلوم عند اللہ لا مقدر خدا کو معلوم ہے۔ نہ اس میں زیادتی
یزید ولا ینقص والاجل ہوتی ہے نہ کمی۔ اور دوسری اجل قیامت
الثانی هو اجل القیمة وهو کی ہے۔ اور وہ بھی خدا کو معلوم ہے۔
ایضاً مقدر معلوم عند اللہ اس کو بجز خداوند تعالیٰ کے کوئی
لا یعلمہ الا اللہ تعالیٰ۔ نہیں جانتا۔

بہر حال بنا بر قول راجح اجل ثانی سے اجل قیامت مراد ہے اور ”مسیٰ عندہ“
کے لفظ سے اس کے علم کی حق تعالیٰ سے تخصیص جتلانی منظور ہے۔ واللہ اعلم۔

آیت (۱۰)

قُلْ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبِ اِلَّا اللّٰهُ وَ
مَا یَشْعُرُونَ اَیَّٰنَ یُبْعَثُوْنَ۔ (سورہ نمل ع ۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
گو نمیدانند ہر کہ در آسمانہا و زمین است غیب را مگر خدا و نبی دانند
کہ کے برا نگیزند شوند۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی۔ مگر
اللہ اور ان کو خبر نہیں کہ کب جلاتے جاویں گے۔

(امام التراجم)

محی السنۃ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں۔

نزلت فی المشرکین حیث
سألو رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن وقت قيام الساعة -
(معالم التنزيل ص ۱۲۸ ج ۵)

یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی
ہے جب انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ
والسلام سے قیامت کے وقت کے
متعلق سوال کیا تھا۔

یہی شان نزول تفسیر جلالین صفحہ ۳۲۱ اور تفسیر مدارک صفحہ ۱۱۷ اور جامع البیان
صفحہ ۳۲۱ میں بھی مذکور ہے۔

اور علامہ علی بن محمد خازن اسی شان نزول کو نقل فرمانے کے بعد آیت کی تفسیر
میں ارقام فرماتے ہیں۔

والمعنى ان الله هو الذى
يعلم الغيب وحده ويعلم
متى تقوم الساعة - وما يشعرون
ايان يبعثون - يعنى ان من
فى السموات وهم الملائكة
ومن فى الارض وهم بنو
ادم لا يعلمون متى يبعثون -
وان الله تعالى تفرد بملء اللث -
(تفسير خازن ص ۱۲۵ ج ۵)

مطلب آیت کا یہ ہے کہ بس ایک ہی خدا
غیب کا علم رکھتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ
قیامت کب آئے گی۔ اور نہیں خبر ان کو
کہ کب وہ دوبارہ زندہ کیے جاویں گے۔
یعنی جو مخلوق کہ آسمانوں میں ہے (یعنی
فرشتے) اور جو مخلوق کہ زمین میں ہے
یعنی نبی آدم ان کو معلوم نہیں کہ کب وہ
اٹھائے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اس
کے علم کے ساتھ متفرد ہے۔

اور عمدة المفسرين حافظ الحديث امام ابن كثير دمشقى رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت
کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

يقول تعالى امر الرسول صلى
الله عليه وسلم ان يقول
معلم الجميع الخلق انه لا
يعلم احد من اهل السموات

اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ تمام
مخلوق کو بتلا دیں کہ آسمان وزمین کے رہنے
والوں میں سے کوئی بھی خدا کے سوا غیب

والارض الغیب الا الله۔ و
 قوله تعالى۔ الا الله۔ استثناء
 منقطع ای لا یعلم احد ذلک
 الا الله عز وجل فانه المتفرد
 بذلک وحده لا شریک له
 لکما قال تعالى وعنده مفاتح
 الغیب لا یعلمها الا هو الاية
 وقال تعالى ان الله عنده علم
 الساعة الى اخر السورة والایات
 فی هذا کثیرة وقوله تعالى۔
 وما یشعرون ایاں یبعثون۔
 ای وما یشعرون الخلائق
 الساکنون فی السموت والارض
 بوقت الساعة کما قال تعالى
 ثقلت فی السموت والارض
 لا تااتیکم الا بغتة۔ ای ثقل
 علمها علی اهل السموت والارض
 وقال ابن ابی حاتم حدثنا
 ابی قال حدثنا علی بن الجعد
 قال حدثنا ابو جعفر الرازی
 عن داؤد بن ابی هند عن
 الشعبي عن مسروق عن عائشة
 قالت من زعم انه یعلم

کا علم نہیں رکھتا۔ اور الا الله استثناء
 منقطع ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے
 سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں وہ اس
 کے ساتھ متفرد ہے اس میں اس کا کوئی
 شریک نہیں۔ جیسا کہ وہ دوسری جگہ
 بھی فرماتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب
 لا یعلمها الا هو۔ الاية۔ اور فرماتا ہے۔
 ان الله عنده علم الساعة۔ الايات۔
 اور اس بارے میں بہت سی آیتیں
 قرآن پاک میں ہیں اور۔ وما یشعرون
 ایاں یبعثون۔ کا مطلب یہ ہے کہ
 زمین و آسمان کی بسنے والی مخلوقات
 کو قیامت کے وقت کا پتہ نہیں جیسا
 کہ دوسری جگہ بھی فرمایا ہے۔ ثقلت
 فی السموت والارض لا تااتیکم الا
 بغتة۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ آسمان
 و زمین والوں پر قیامت کا علم بہت
 گراں ہے اور ابن ابی حاتم۔ بلند مذکور۔
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
 روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گمان
 کرے کہ حضور کل راندہ ہونے والی
 باتوں کو جانتے تھے تو اس نے اللہ
 تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا کیونکہ

وقد آخرون - بل ادارك علمهم -
ای تساوی علمهم فی ذالك كما
فی النصیح تسلسل ان رسول
الله صلی الله علیه وسلم قال
لجبریل وقد سأل عن
وقت الساعة - ما المسؤول عنها
باعلم من السائل ای تساوی
فی العجز عن درك ذالك علم
المسؤل والسائل -
ترغیر ابن کثیر ص ۲۲۹ ج ۱

آیت (۱۱)

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ. وَمَا تَحْصُرُ مِنْ تِمْرَاتٍ مِنْ أَلْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. (طہ سجدہ ۶۷)

سفر ت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
بسموئے خدا حوالہ کردہ میشود معرفت قیامت و برون نمی آید اجناس

میوہ از غلافائے خود دور شکم رہی گیر دبیچ زنی و منی ہند بار شکم را
مگر بدانست خدا۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اسی کی طرف حوالہ ہے بغیر قیامت کی اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے
غلاف سے اور گاہے نہیں رہتا کسی مادہ کو اور نہ وہ جنے جس کی اس کو خبر نہیں۔

(امام التراجم)

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت (جس میں نظام عالم
درہم برہم کر کے از سر نو ایک دوسرا نظام تیار کیا جائے گا) اس کے وقت کا علم بس
خدا ہی کو ہے اور دوسرے حصہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس عالم کے تکوینی حوادث
مثلاً عالم نباتات و عالم حیوانات کے روزمرہ کے انقلابات کا تفصیلی اور محیط علم بھی
حق تعالیٰ ہی کو ہے۔

امام رازی علیہ الرحمۃ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

کان سائلا قال متی یکون ذالک
اليوم فقال تعالیٰ انه لا سبیل
للخلق الی معرفة ذالک اليوم
ولا یعلمہ الا الله تعالیٰ فقال۔
الیہ یرد علم الساعة۔ وھذہ
الکلمۃ تفید الحصرای
لا یعلم وقت الساعة بعینہ الا
الله وکما ان ھذا العلم لیس
الا عند الله سبحانه وتعالیٰ
فکذا لک العلم بحدوث
الحوادث المستقبلۃ فی

یوں سمجھو کہ۔ گویا سائل نے سوال کیا کہ یہ
روزِ قیامت کب آئے گا تو اللہ تعالیٰ
نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مخلوق کیلئے
اس کے علم کی کوئی سبیل نہیں اور اس کو
خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ فرما
دیا۔ الیہ یرد علم الساعة۔ اور یہ کلمہ
مفیدِ حصر ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ قیامت
کے وقت معین کو خدا کے سوا کوئی نہیں
جانتا اور جس طرح کہ یہ علم قیامت خدا کے
سوا کسی کو نہیں۔ ایسے ہی آئندہ جو امور اپنے
اوقاتِ معینہ میں ہونے والے ہیں۔ ان

اوقاتہا المعینۃ لیس الاعند
 اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم ذکر
 من امثله هذا الباب مثالین
 احدهما قوله - ما تخرج من
 ثمره من اكلها وثانیه
 قوله - وما تحمل من استقام
 ولا تضرم الا بعلمہ
 سب کا علم رک وہ کس طور پر؟ کب؟ کہاں؟
 کیوں کہ ہوں گے۔ نیز۔ خدا ہی سے مخصوص
 ہے۔ پھر خدا نے اس باب کی مثالوں میں
 سے یہاں صرف دو مثالیں ذکر فرمائیں۔
 ایک پھلوں کے اپنے قدرتی غلافوں میں
 سے ظاہر ہونے کی۔ اور دوسری حمل
 اور وضع حمل کی۔

(تفسیر کبیر ص ۲۵۶ ج ۲)

اور خطیب شریعتی علیہ الرحمۃ نے بھی اس موقع پر یہی ارقام فرمایا ہے۔

(سراج منیر ص ۵۲۳ ج ۳)

اور الیہ یرد علم الساعة - کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد خازن فرماتے ہیں۔
 یعنی اذا سأل عنها سائل قيل
 له لا يعلم وقت قيام الساعة
 الا الله (تفسیر خازن ص ۹۶ ج ۲۱)
 مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کوئی سائل
 قیامت کے وقت کا سوال کرے تو اس
 سے کہہ دیا جائے کہ قیامت کے وقت غم
 کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور نیز۔ علامہ بغویؒ نے (معالم التنزیل ص ۹۶ پر) اور علامہ نسفیؒ نے (تفسیر
 مدارک ص ۴۷ ج ۲ پر) اور قاضی بیضاویؒ نے (تفسیر بیضاوی ص ۳۳۶ ج ۲ پر) اور علامہ
 ابوالسعودؒ نے (تفسیر ابی السعود ص ۱۹ ج ۸ پر) اس آیت کی تفسیر میں یہی ارقام
 فرمایا ہے۔

اور علامہ معین بن صفی ارقام فرماتے ہیں۔

الیہ یرد علم الساعة - لا
 يعلمها الا الله -
 قیامت کا علم خدا ہی پر حوالہ کیا جاتا
 ہے۔ اس کے سوا کسی کو اس کا
 علم نہیں۔

(تفسیر جامع البیان ص ۳۹۸)

اور علامہ جلال الدین محلی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں۔

الیہ یرد علم الساعة۔ متی
یكون لا یعلمہ غیرہ۔
(تفسیر جلالین ص ۱۳۲)
خدا ہی کی طرف حوالہ کیا جاتا ہے قیامت
کا علم کہ کب ہوگی۔؟ اس کے سوا کسی
کو اس کا علم نہیں۔

اور امام التفسیر والحدیث حافظ عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں۔

(الیہ یرد علم الساعة) ای لا
یعلم ذلک احد سواہ لما
قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وهو سید البشر ل جبرئیل
علیہ الصلوٰۃ والسلام وهو
من سادات الملائکۃ حین
سأله عن الساعة فقال ما
المستول عنها با علم من
السائل وما قال عز وجل الی
ربک منتہاها۔ وقال جل جلالہ
لا یجلیہا لوقتہا الاہو۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۹۵-۹۶)
مفسر علیہ الرحمۃ کی غرض یہ ہے کہ جس طرح اس آیت کریمہ میں علم قیامت
کا مخصوص بخداوند تعالیٰ ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیات اور
احادیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔

مفسر علیہ الرحمۃ کی غرض یہ ہے کہ جس طرح اس آیت کریمہ میں علم قیامت
کا مخصوص بخداوند تعالیٰ ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیات اور
احادیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔

آیت (۱۲)

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَاثِرُ تُرْجَعُونَ۔ (سورۃ زمرہ ۷۷)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
و نزدیک اوست علم قیامت و بسوے اور رجوع کردہ شوبید۔ (فتح الرحمن)
اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اور اسی پاس ہے خبر قیامت کی اور اُسی تک پھر جاؤ گے۔ (امام التراجم)
علامہ آلوسی مفتی بغداد علیہ الرحمہ اپنی بے نظیر تفسیر۔ روح المعانی میں فرماتے ہیں۔
وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ خبر کو مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ
تقديم الخبر إشارة الى
ہے کہ حق تعالیٰ نے علم قیامت کو
استشارة تعالیٰ يعلم ذلك۔
اپنے ہی واسطے خاص کر لیا ہے۔

(روح المعانی ص ۳۵ ج ۸)

اور خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے اس موقع پر یہ الفاظ ہیں۔
(وَعِنْدَهُ) وحده (علم الساعة) اور بس ایک خدا ہی کے پاس قیامت
(مرآۃ منیر ص ۵۷ ج ۳) کا علم ہے۔

اور علامہ معین بن صفی فرماتے ہیں۔
(وَعِنْدَهُ) لا عند غیرہ (علم الساعة) جامع البیان ص ۴۶
اور خدا ہی کے پاس ہے قیامت
کا علم نہ اس کے غیر کے پاس۔

آیت (۱۳)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا۔ فَيَسْأَلُكَ مِنْ دَكْرِهَا۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا - إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا - (سورة الانشراح)
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں -
مے پر سند ترازی قیامت کے باشد تحقیق آن . در چہ منزلتے تو از علم
آن بسوئے پروردگار تست منتہائے علم آں - جز این نیست کہ
کہ تو ترسانندہ کسے را کہ بترسد ازوئے - (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں -
تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہے ٹھہراؤ اس کا - تو کس بات میں
ہے اس کے مذکور سے اتیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی - تو تو ڈر
سنائے کو ہے - اس کو جو اس سے ڈرتا ہے - (امام التراجم)
اس آیت کے شان نزول میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ
عنے مروی ہے کہ -

كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئل عن الساعة فنزلت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دریافت فرماتے تھے تو آپ
فیما انت من ذکرہا - پر یہ آیت نازل ہوئی - فیم انت من ذکرہا -
راخرہ ابن مردودہ در منثور ص ۳۱۲ ج ۶ کہ آپ کو اُس کے ذکر سے کیا تعلق ہے -

اور ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے -

ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة -
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعلق دریافت فرماتے
حتی انزل علیہ - فیم انت من ذکرہا الی ربک منتہا -
رہے - یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی - فیما انت من ذکرہا الی
فلم یسأل عنہا - اخرہ ابن زرارہ

ابن المنذر والحاکم وصحیحہ وابن مردودہ - در منثور ص ۳۱۲ ج ۶
پھر آپ نے کبھی دریافت نہیں فرمایا -

اور اسی کو سعید بن منصور اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے
حضرت عروہ تابعی سے مرسل بھی روایت کیا ہے۔ (رمثور)
نیز طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذک الساعۃ
حتی نزلت فیہ انت من یہا تک کہ آیت نازل ہوئی
ذکرھا الی ربک منتھاھا تو آپ نے اس کو ترک فرما
فکف عنھا۔ دیا۔

اغرب عبد بن حمید والنسائی وابن جریر والطبرانی وابن مردویہ عن طارق ابن
شہاب۔ (درمنثور ص ۳۱۴ ج ۶)

ناظرین کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے ان روایات کی تشریح کے طور پر اتنا عرض
کر دینا ضروری ہے کہ یہ آیات نبوت کے ابتدائی زمانہ کی ہیں۔ اور چونکہ اس سے
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے وقت خاص
کا علم مخصوصیات باری تعالیٰ میں سے ہے اس لئے کفار مکہ کے سوال سے متاثر ہو کر
آپ بار بار اس کو دریافت فرماتے تھے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رہتا
تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں (جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے کیا تعلق؟
اس کا علم بس اللہ پر ختم ہے۔ اور آپ کا کام تو بس ان لوگوں کو قیامت کا خوف
دلانا ہے جو اس سے غافل ہوں۔) اور اس کے لئے تعین وقت کی ضرورت نہیں)
تو آپ نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ لیکن کفار کی جانب سے ازراہ شرات پھر بھی یہی
سوال ہوتا رہا۔ جس کا جواب بار بار قرآن مجید میں دیا گیا۔ اس کے بعد آیت کی تفسیر
میں ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامی ملاحظہ ہوں۔

امام الحدیث والتفسیر حافظ عماد الدین بن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
الی ربک منتھاھا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ای لیس علمہا الیک ولائی احد
من الخلق بل مردها و مرجعہا
الی اللہ عزوجل فهو الذی
یعلو وقتہا علی التبعین و
لہذا المسأل جبریل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت
الساعة قال ما المسؤول عنہا
بالعلم من المسائل -
(تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۵ ج ۱۰)

یعنی اُس (قیامت کے وقت خاص) کا
علم نہ آپ کو ہے نہ کسی اور مخلوق کو بلکہ
اس کا مدار اور مرجع بس خدا ہی ہے۔ پس
وہی اس کے وقت معین کو جانتا ہے۔ اور
اسی واسطے جب جناب جبریل نے حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت
کے وقت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔
کہ اس میں مسئول کا علم سائل سے زیادہ نہیں
یعنی جس طرح آپ اس کو نہیں جانتے ہیں
نہیں جانتا۔

اور علامہ علی بن محمد خازن۔ باب التاویل۔ میں فرماتے ہیں۔

یسئلونک۔ ای یا محمد۔ عن
الساعة ایان مرسلہا۔ ای متی
ظہورہا و قیامہا۔ فیم انت
من ذکرہا۔ ای لست فی شئی
من علمہا و ذکرہا حتی تہتم
لہا و تذکر وقتہا۔ الی ربک
منتہلہا۔ ای منتہم ما علمہا لا
یعلو متی۔ یتقوم الساعة
الا ہو۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد یہ لوگ
آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے
ہیں کہ کب ہوگا اس کا ظہور۔ یعنی وہ کب
ظاہر اور قائم ہوگی۔ کس چیز میں ہیں آپ
اس کے ذکر سے۔ یعنی آپ کو اس کے علم و
ذکر سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں تک کہ
آپ اس کا اہتمام کریں اور اس کے وقت
کا خیال کریں۔ آپ کے رب ہی تک ہے
اس کی انتہا۔ یعنی اس کا علم بس خدا پر ختم ہے
اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب
ہوگی۔

(تفسیر خازن ص ۱۷۳ ج ۷)

اور امام محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں

فرماتے ہیں۔

یسئلونک عن الساعة ایان
مرسہما۔ متی ظہورہا و قیامہا
فیہ امت من ذکرہا۔ لست
فی شی من علمہا و ذکرہا ای لا
تعلمہا۔
(معالم التنزیل ص ۱۴ ج ۷)

لوگ آپ سے قیامت کا سوال کرتے ہیں
کہ کب ہے اُس کا ٹھہراؤ۔ یعنی وہ کب قائم
ہوگی۔ کس چیز میں ہیں آپ اس کے ذکر سے
آپ کو اس کے علم اور ذکر سے کوئی
تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ
اس کو نہیں جانتے۔

اور خطیب شمر بنی رحمۃ اللہ علیہ۔ الی ربک منتہا۔ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔
الی ربک منتہا۔ ای منتہا
علمہا لمریوت علمہا احدًا من
خلقہ کہولہ تعالیٰ۔ انما علمہا
عند ربی وقولہ تعالیٰ ان اللہ
عندہ علم الساعة۔

کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے
وقت کا علم خدا پر ختم ہے اس نے اپنی کسی
ایک مخلوق کو بھی اس کا علم عطا نہیں فرمایا
ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔
انما علمہا عند ربی۔ اور فرمایا۔

(تفسیر سراج منیر ص ۲۸۳ ج ۲)
اور بعینہ ہی الفاظ اس موقع پر امام رازی علیہ الرحمہ کے ہیں (تفسیر کبیر ص ۲۵۲ ج ۸)
اور علامہ نسفی کی عبارت اس موقع پر یہ ہے۔

الی ربک منتہا۔ منتہی
علمہا۔ متی تکون لا یعلمہا
غیرہ۔
(تفسیر مدارک ص ۲۳۸ ج ۲)

تیرے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا۔
یعنی قیامت کے وقت کا علم کہ وہ کب
ہوگی خدا پر ہی منتہی ہے اس کے سوا کوئی
اس کو نہیں جانتا۔

اور علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
وقتہا۔ ای وقت الساعة ہما
استأثر اللہ یعلمہ۔

قیامت کا وقت ان چیزوں میں سے جن
کے علم کو خدا نے اپنے ہی واسطے خاص

(تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۵۸ ج ۲) کر لیا ہے۔

اور علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں۔

یہ لوگ آپ سے قیامت کا سوال کرتے
ہیں کہ کب ہو گا اس کا ٹھہراؤ کس چیز میں
ہیں آپ اس کے ذکر کرنے سے یعنی آپ
کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کا یہ
منصب ہی نہیں کہ آپ ان کو قیامت کا
وقت بتلائیں یہاں تک کہ وہ آپ سے
اس کے بیان کرنے کا سوال کریں کیونکہ
یہ توجیب ہو سکتا ہے جب کہ آپ کو خود
اس کا علم ہو۔ اور وہ بھلا آپ کو کیوں کر
حاصل ہو سکتا ہے۔ دراصل ایک وہ تو ان
چیزوں میں سے ہے جن کے علم کو اللہ
علام الغیوب نے اپنی ذات پاک کے لئے
خاص کر لیا ہے۔ آپ کے پروردگار کی
طرف ہی اس کی انتہا ہے۔ یعنی اس کی
کنہ کا علم اور اس کی تمام تفصیلات کا علم
اور اس کے وقت خاص کا علم خدا ہی کی
طرف رجوع کرتا ہے۔ نہ اس کے غیر
کی طرف۔

یسئلونک عن الساعة یا ان
مریہا فی عیانت من ذکرہا
ای فی ای شئی من ان تذکر
لہ و وقتہا و علمہ و بہ
حتی یسئلونک بیانہا لان
ذالک فرع علمک و بہ
وانی لک ذالک و هو مما
استاثر بعلمہ علام الغیوب
الی ربک منتہا ہا۔ الیہ
تعالیٰ یرجم منتہا علمہا
ای علمہا بکنہا
وقاصیل امرہا و وقت
وقوعہا لا الی احد
غیرہ۔

(تفسیر ابوالسعود)

صفحہ ۲

(۸۷۰)

اور علامہ جلال الدین محلی علیہ الرحمۃ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں۔

ای لیس عندک علمہا حتی
تذکرہا۔ الی ربک منتہا ہا
آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قیامت
کے وقت کا علم نہیں ہے کہ آپ ان سوال

ای متھی علمہا لایعلمہ کرنے والوں کو بتلا سکیں۔ خدا ہی کی طرف
غیرہ -

اس کی انتہا ہے۔ یعنی اس کا علم بس خدا ہی پر
ختم ہے اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا۔
(تفسیر جلالین ص ۲۸۸)

اور علامہ معین بن صفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

الربك منتهاها۔ ای منتھا یعنی اس کا علم بس اکیلے خدا
علمہا الی اللہ وحدہ۔
ہی پر ختم ہے۔

(تفسیر جامع البیان ص ۴۸۸)

آیت (۱۲)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ (انعام ۷۰)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
و نزدیک دوست کلید ملے غیب بنید اندیش مگر او۔
(فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

اور اُسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔

(امام الزاجم)

مفاتح الغیب، کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے
اس سے وہ عذاب و ثواب مراد لیا ہے جو انسانی ادراکات کی دسترس سے باہر ہے
پس اُن کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب و ثواب کی تفصیلات بس
خدا ہی کے علم میں ہیں اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔

بعض حضرات نے اس سے زمین و آسمان کے مخفی خزانے مراد لئے ہیں۔ اور بعض
حضرات نے اس سے علم تقدیر مراد لیا ہے۔ اور بعض نے لوگوں کی عمروں کی تفصیل اور

ان کی سعادت و شقاوت اور خاتمہ کا حال مراد لیا ہے اور اسی کے موافق انہوں نے آیت کی تفسیر کی ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر معالم التنزیل و خازن وغیرہ میں مذکور ہیں۔

لیکن ان سب سے زیادہ رائج اور جامع تفسیر مفتاح الغیب کی وہ ہے جو خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 خمس لا يعلمها الا الله لا
 يعلم ما في عند الله ولا يعلم ما تفيض الارحام الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر الا الله ولا
 حضور سرور عالم صلي الله عليه وسلم ارشاد فرمایا کہ مفتاح الغیب یہ پانچ چیزیں ہیں۔ جن کو بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانتا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا واقعات رونما ہوں گے اور سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کچھ دانیوں میں کیا ہے۔ (زیر مادہ) اور اس کے سوا کسی کو خبر نہیں۔ کبارش کب ہوگی اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی۔ اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ غرض مفتاح الغیب سے ہی پانچوں معنی چیزیں مراد ہیں اور خدا کے سوا کسی کو بھی ان کا پورا علم نہیں۔

واخرجه ايضا احمد وسلم والفریابی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والباہی و ابن مردويه وحشیش ابن الصرم فی الاستقامة کما فی الدر المنثور ج ۳ و ص ۵

نیز سید المفسرین جبر الامۃ ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی مفتاح الغیب کی تفسیر انہی پانچوں چیزوں سے کی ہے۔ چنانچہ ابن جریر اور ابن المنذر نے اپنی تفسیروں میں حضرت ممدوح سے تواتر

کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔

قال هن خمس ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الى قوله عليم خبير
مفتاح الغیب۔ وہی پانچ چیزیں ہیں جن کا مخصوص بخدا ہوتا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ان الله عنده علم الساعة الاية میں بتلایا گیا ہے اور وہ وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔
(درمنثور ص ۱۵ ج ۳)

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تلمیذ رشید حضرت مجاہد نے بھی۔
مفتاح الغیب۔ کی تفسیر انہی امور خمسہ سے کی ہے چنانچہ سورۃ لقمان کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو۔
کہ یہ پانچوں چیزیں وہی مفاتيح الغیب ہیں جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مفاتيح الغیب کا علم بس خدا ہی کو ہے۔
(رواہ ابن جریر وابن ابی حاتم تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲، ۲۵ ج ۸)

بہر حال مفاتيح الغیب کی یہ تفسیر چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس لئے دوسری تمام تفسیروں سے رائج اور قوی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ ان سب کو جامع اور حاوی بھی ہے۔ کیونکہ ان پانچوں چیزوں میں اصولی طور پر اکثر وہ نکاتی غیوب داخل ہیں۔ جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ غیوب متعلقہ بالعباد کا تعلق یا مبدئ سے ہوگا۔ یا معاش سے۔ یا معاد سے اور وہ سب ان پانچوں چیزوں میں آگئے۔

چنانچہ۔ ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام۔ سے معلوم ہوا کہ کائنات کے مبادی کا پورا علم بس خدا ہی کو ہے۔ پھر لا تدري نفس ماذا تكسب فدا۔ نے بتلایا کہ انسان کو اپنی معاش کا بھی پورا علم نہیں پھر لا تدري نفس باي ارض

تمتوت نے بتلایا کہ انسان کو اپنی شخصی معاد کے متعلق بھی پورے معلومات حاصل نہیں نہیں اور۔ ان اللہ عندہ علم الساعة۔ نے بتلایا کہ قیامت جو تمام عالم کی مجموعی معاد ہے اس کے وقت کی بھی خدا کے سوا کسی کو خبر نہیں پس تکوینی غیوب خواہ ان کا تعلق مبدر سے ہو یا معاش سے یا معاد سے۔ وہ سب اصولی طور پر ان پانچ چیزوں میں داخل ہیں۔ لہذا دوسرے مفسرین نے مفاتح الغیب کی تفسیر میں جن بعض مخصوص مغیبات مثلاً عذاب و ثواب، تقدیر، خزان غیب وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہ سب بھی اس میں آگئے۔

بہر حال مفاتح الغیب کی یہ تفسیر جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس اور ان کے لائق شاگرد حضرت مجاہد سے ثابت ہوئی دوسری تمام تفاسیر کو جامع اور ان سب پر حاوی ہے۔ پس دوسری تمام تفاسیر اس کی مخالفت نہیں بلکہ اسی مفہوم کی ناکافی اور غیر جامع تعبیریں ہیں۔ اور اب اس راجح اور جامع تفسیر کی بنا پر آیت مندرجہ بالا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو۔ کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا ہی کے علم میں ہیں۔ یہ پانچوں چیزیں۔ یعنی قیامت کا وقت۔ نزولِ باران کا وقت اور اس کی کیفیت و کمیت وغیرہ، اور مافی الارحام اور اس کی تفصیلی حالت۔ اور زمانہ مستقبل میں پیش آنے والے امور، اور ہر شخص کی موت کا مقام۔

بہر حال اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت بھی علم قیامت کے مخصوص بحق تعالیٰ ہونے پر دال ہے۔ وهو المقصود ہلہنا۔

ان پانچوں علموں کی تفصیلی بحث اور ان کے مخصوص بحق تعالیٰ ہونے کا مطلب اور رضا خانی تاویلات و تحریفات کے جوابات اگلی آیت کے ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

آیت (۱۵)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْأَرْحَامِ - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا -
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(لقمان ۴۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
ہر آئینہ خداوندیکہ اوست علم قیامت و فردے فرستد باران
را و نمیداند آنچه در شکم حاملها باشد و نمیداند بیج شخصے کہ چه کار خواهد
کرد و فردا۔ و نمی داند بیج شخصے کہ بکدام زمین خواهد مرد۔ ہر آئینہ خدا دانا
خبردار است۔ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔
اللہ جو ہے اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر۔ اور انا تلبہ مینہ۔
اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میں۔ اور کوئی جی نہیں جانتا کیا
کرے گا کل۔ اور کوئی جی نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق
اللہ ہے سب جانتا خبردار۔ (امام الزاجم)

اس آیت کی شان نزول میں فرمایا جی و ابن جریر و ابن ابی حاتم حضرت مجاہد سے
روایت کرتے ہیں کہ۔

جاء رجل من اهل البادية ديهات كارهنا والا ايك شخص حضور کی
فقال ان امراءتی جبلی فاسخبرنی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے
ما تلده و ميلادنا مجدبة عرض کیا کہ میری عورت حاملہ ہے بتلایئے
فاسخبرنی متى ينزل الغيث؟ کہ وہ کیا جنے گی؟ اور ہمارے علاقہ کے

وقد علمت متى ولدت
فاخبرني متى اموت ؟
فانزل الله ان الله عنده علم
الساعة - الآية -
شہر قحط زدہ ہیں۔ بتلائیے کہ وہاں بارش کب
ہوگی؟ اور یہ تو مجھے علم ہے کہ میں کب پیدا
ہوا تھا۔ آپ مجھے بتلا دیجیے کہ میں کب مردنگا؟
پس اس سائل کے ان سوالات کے جواب میں
یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتلا یا لگیا کہ ان
باتوں کی خبر بس اللہ ہی کو ہے۔

اور یہی شان نزول ابن المنذر نے حضرت عکرمہؓ سے روایت کیا ہے لیکن اس
میں ایک چوتھا سوال یہ بھی مذکور ہے کہ۔ قد علمت ما کسبت اليوم فماذا اکسب
عنداً۔ یعنی آج جو کچھ میں نے کیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے۔ پس کل آئندہ میں کیا کروں گا
(یہ بھی آپ مجھے بتلا دیجیے؟)
نیز یہی شان نزول امام بغوی نے معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۵ پر اور علامہ علی بن
محمد خازن نے تفسیر لباب التأویل پر ص ۱۸۳ پر۔ اور خطیب شرمینی نے تفسیر سراج منیر
ص ۱۹۹ ج ۳ پر ذکر فرمایا ہے۔

آیت سابقہ کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو
حدیث نقل کی گئی ہے۔ اگرچہ اُسی سے اس آیت کی بھی کافی شرح ہو جاتی ہے۔ لیکن
چونکہ مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کی ذریعات نے اس آیت کریمہ میں بہت
پرپیچ تاویلات کی ہیں۔ اور نیز۔ یہ آیت چونکہ اس سلسلہ کی آخری آیت ہے۔
اس لئے ہم اس کی تفسیر میں کسی قدر تفصیل سے کلام کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ اور
اسی کے ذیل میں بعونہ تعالیٰ اہم کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ رضا خانی حضرات نے اس
آیت کریمہ اور دیگر آیات مذکورہ متعلقہ علم قیامت و علم امور خمس میں جو تاویلات کی
ہیں۔ وہ درحقیقت لمحدانہ تحریفات ہیں۔ جن کی کلام الہی میں کوئی گنجائش نہیں۔
بلکہ خود قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم علیہ التیمم میں ان کی کافی ثانی
تردید موجود ہے۔ واللہ الموفق وہو المستعان۔

آیت مذکورہ کی تفسیر احادیث کریمہ سے

عن بریدۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 قال سمعت رسول اللہ صلی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ علیہ وسلم یقول خمس سے سنا آپ فرماتے تھے۔ پانچ چیزیں ہیں
 لا یعلمن الا اللہ ان اللہ عنده کہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے
 علم الساعة وینزل الغیث شک خدا ہی کے پاس ہے علم قیامت کا
 ویعلم ما فی الارحام وما اور وہی۔ اپنے علم کے مطابق۔ اتنا کہ ہے
 تدری نفس ماذا تکسب بارش کو اور وہی جانتا ہے اس کو جو جہول
 عندا و ماتدری نفس بائی میں ہے اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ
 ارض تموت۔ ان اللہ علیم کل کیا کرے گا اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ کس
 زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی
 خبیر۔

ان چیزوں کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔
 اس حدیث کو امام احمد اور بزار اور ابن مردویہ اور رویانی اور ضیاء مقدسی
 نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ (در منثور ص ۱۰ ج ۵)

اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔ صحیحہ
 ابن حبان والحاکم۔ ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے فتح الباری
 ص ۲۹۵ ج ۱۹

اور امام الحدیث والتفسیر حافظ عماد الدین ابن کثیر حضرت امام احمد کی سند سے
 اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث صحیح الاسناد۔
 یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ (ابن کثیر ص ۲۳ ج ۸)

نیز یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔

آخر ہر ابن جریر فی تفسیرہ در منثور ص ۱۰۵ ج ۵)

عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعرابیاً وقف علی النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یوم بدر علی ناقۃ لہ عشواء فقال یا محمد ما فی بطن ناقۃ ہذہ فقال لہ رجل من الانصار دع عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہلوا لی حتی اخرجک وقت انت علیہا و فی بطنہا ولد منک فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ان اللہ یحب کل حی کریم متکرم و ینقض کل لئیم متفحس ثم اقبل علی الاعرابی فقال خمس لا یعلمن الا اللہ ان اللہ عنہ علم الساعة - الایۃ - اخرجہ ابن مردویۃ -

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یدوی غزوۂ بدر کے دن اپنی دس مہینے کی حاملہ ناقہ پر سوار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد (تبارک و تعالیٰ) میری اس ناقہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ پس ایک انصاری صحابی نے غضب ناک ہو کر اس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ کر میرے پاس آنا کہ میں تجھے بتلا دوں۔ تو نے اس اونٹنی سے مجامعت کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حیا، صاحب وقار کو جو گندی باتوں کو ناپسند کرتا ہو دوست نہ کہتا ہے۔ اور ہر چھپورے بدذہبی کرنے والے کو مبغوض رکھتا ہے۔ پھر حضور اقدس اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ پانچ چیزیں وہ ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اپنے سورۃ لقمان کی یہی آیت تلاوت فرمائی۔

(در منثور ص ۱۰۵ ج ۵)

واضح رہے کہ اس روایت میں انصاری صحابی کا جو جواب مذکور ہے۔ وہ

در حقیقت اس اعرابی کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بے جا سوال پر زبر ہے اور اس کی مثالیں ہر زبان میں بکثرت مل سکتی ہیں۔ پس بعض رضا خانی مولوی صاحبان کا اس روایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اُن انصاری صحابی کو مافی الارحام کا علم تھا۔ اور درحقیقت اس اونٹنی کے پیٹ میں اس بدوی ہی کا بچہ تھا انتہائی خوش فہمی کی دلیل ہے۔

عن ریحی بن حراش رضی اللہ عنہ قال حدثنی رجل من بنی عامر انہ قال یا رسول اللہ ہل بقی من العلم شیئ لا تعلمہ قال قد علمنی اللہ عن وجہل خیرا وان من العلم ما لا یعلمہ الا اللہ عز وجل الخمس۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام الایۃ۔

حضرت ربعی بن سراش فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی عامر کے ایک شخص نے حدیث بیان کی کہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ کیا علم میں سے کوئی ایسی چیز بھی باقی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل نے مجھے اچھائی کی خوب تعلیم دی ہے اور بے شک علوم میں سے وہ بھی ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا چنانچہ پانچ باتیں جو سورۃ لقمان کی آخری آیت میں مذکور ہیں ان کا پورا علم بس خدا ہی کو ہے کسی دوسرے کو نہیں۔

۱۔ اردو محاورات میں بھی اس کی مثالیں بہت شائع ذائع ہیں مثلاً ایک شخص دوسرے سے بے موقع سوال کرتا ہے کہ رات کیا کھایا تھا؟ تو دوسرا غصہ سے جواب دیتا ہے۔ تمہارا سر کھایا تھا یا تھلا ظاہر ہے کہ اس کے اصل سوال کا جواب نہیں بلکہ اس کے سوال پر نفی کا اظہار ہے ٹھیک اسی طرح اُن انصاری صحابی نے بھی اس اعرابی سے جو کچھ کہا تھا وہ خفگی کا ہی اظہار تھا۔ اس کے سوال کا جواب دینا مقصود ہی نہ تھا۔ اور نہ کسی صحابی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اہم سوال ہو رہا ہو اور وہ خود پیش قدمی کر کے اس کا جواب دینے لگے۔

اس حدیث کو سعید بن منصور نے مستخرج میں اور امام احمد نے مسند میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ (در منثور ص ۱۸ ج ۵)
اور حافظ ابن کثیر نے مسند امام احمد سے اس کو مع سند کے نقل کر کے لکھا ہے۔
ہذا اسناد صحیح۔ ابن کثیر ص ۲۴ ج ۸

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال او تیت مفاتیح کل
شیء الا الخمس ان
اللہ عنده علم الساعة
الایة۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ مجھ کو ہر چیز کے خزانوں یا ہر چیز کی
کنجیوں کا علم دے دیا گیا ہے (سوائے ان
پانچ چیزوں کے جو سورۃ لقمان کی اس
آیت میں مذکور ہیں) کہ اس کا علم کسی
کو عطا نہیں ہوا

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (در منثور ص ۱۸ ج ۵)
اور حافظ ابن کثیر نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۸)
واضح رہے کہ اس روایت میں جو ”کل“ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اس سے کل حقیقی
مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علوم خمس کو نکال دینے کے بعد بھی کل علوم غیر متناہی رہتے
ہیں۔ جن کا حصول ہر مخلوق کے لئے بالاتفاق محال عقلی و شرعی ہے۔ اور اس
بارہ میں خود فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب کی تصریحات بھی ناظرین
کتاب ہذا کے مقدمہ میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ علاوہ ازیں آئندہ بہت سی آیات و
احادیث ہم ایسی بھی درج کریں گے جن سے معلوم ہو گا کہ امور خمس کے علاوہ بھی
بعض چیزیں ایسی باقی ہیں۔ جن کا علم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں
فرمایا گیا۔ پس لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ اس کل سے مراد صرف مقدار کثیر ہے۔
اور اس معنی میں کل کا استعمال کلام عرب خاص کہ کتاب و سنت میں شائع ذائع
ہے۔ قرآن حکیم میں بعض معنوب اور منضوب کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ۔

فتحنا علیہم الابواب کل شیء۔ ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے۔
 حالانکہ ان پر نبوت، ولایت، رضائے الہی، تقویٰ، پرہیزگاری، وغیرہ امور خیر کا
 ایک دروازہ بھی نہیں کھولا گیا تھا۔ بلکہ دنیوی نعمتیں بھی ان کو سب حاصل نہیں تھیں۔
 مثلاً عیش و راحت کے سلسلہ میں آج جوئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں وہ ان سے محروم
 تھے۔ اس لئے آیت کا مطلب سب کے نزدیک یہی ہے کہ ان کو بہت کافی مقدار میں
 دنیوی نعمتیں دی گئی تھیں۔ بہر حال اس آیت میں اور اس جیسی بہت سی آیتوں میں کل
 سے صرف مقدار کثیر ہی مراد ہے۔

امام ترمذی نے لفظ کل کے اسی اطلاق کے متعلق امام الحدیث والفقہ سیدنا
 حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔
 جائز فی کلام العرب اذا کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ جب کوئی مہینہ
 صام اکثر الشہر ان یقال کے اکثر حصے میں روزے رکھے تو کہہ دیا
 صام الشہر کہلہ۔ الخ جائے کہ اس نے سارے مہینے کے روزے
 (ترمذی شریف ص ۹۲) رکھے۔

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب نے بھی اس اطلاق کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ
 فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

کبھی کل سے اکثر مراد ہوتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۲۷، سطر ۱)
 چونکہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں لفظ کل کے متعلق مفصل بحث کرنی ہے
 اس لئے یہاں اسی قدر مختصر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 پس جب کہ حدیث کے لفظ "کل شیء" سے مقدار کثیر مراد لی گئی تو حدیث کا
 مطلب یہ ہوا کہ۔

حق تعالیٰ نے مجھے علوم و معارف کے بہت سے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن
 ان امورِ خمسہ۔ یعنی قیامت، نزولِ باران، مافی الارحام، آئندہ ہونے والے
 واقعات۔ ہر شخص کی موت کے مقام۔ کا علم مجھے نہیں عطا فرمایا۔ اور ان کو اس کے

سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس تقدیر پر حضرت ابن عمر کی اس حدیث کا مطلب قریب قریب وہی ہو جاتا ہے جو اس سے پہلی حدیث کا ہے۔ واللہ اعلم۔

عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبة حمراء فاجاء رجل علی فرس فقال من انت؟ قال انا رسول اللہ۔ قال متی الساعة؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ۔ قال ما فی بطن فرسی؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ۔ قال متی تمطر؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ۔ (اخرجہ ابن مردويه در غثورۃ ج ۵)

حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ خیمہ میں رونق افروز تھے ایک شخص گھوڑی پر سوار آیا اور دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے دریافت کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا غیب کی بات ہے اور اس غیب کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ بتلایے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا غیب ہے۔ اور اس غیب کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ ہم پر کب بارش ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں بھی مختلف طرق اور متعدد صحابہ کرام سے حدیث جبریل مروی ہے۔ جس کا اجمالی ذکر بعض آیات سابقہ کے ذیل میں بھی ضمناً آچکا ہے۔ اس کے آخری حصہ میں ہے کہ حضرت جبریل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال یہ کیا کہ۔ ”متی الساعة؟“ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ ”ما للسؤل عنها باعلم من السائل“ یعنی اس بارہ میں مسؤل کا یعنی میرا علم

سائل سے یعنی تم سے زیادہ نہیں خلاصہ یہ کہ اس کا علم جس طرح تم کو نہیں اسی طرح مجھے بھی نہیں۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ۔

فی خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ انّ
اللہ عندہ علم الساعۃ
وینزل الغیث ویعلم ما
فی الارحام۔ الآیۃ۔
یہ علم قیامت تو ان پانچ چیزوں میں سے
ہے۔ جن کا علم خدا کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں
اور حضور نے بطور استشہاد پوری آیت
تلاوت فرمائی۔

(صحیح بخاری شریف کتاب الایمان)

یہ حدیث پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت سے مروی ہے
جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت
جریر بن بحلی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت
ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
(فتح الباری ص ۶۹، ۷۱ ج ۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبدالرحمن بن غنم (کنز العمال ج ۱)
ان تمام طرق کی پوری تفصیل اور ان کے متعلق ضروری مباحث تو ہم انشاء اللہ
باب دوم میں ذکر کریں گے۔ یہاں تو ہم صرف اتنا اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
جواب کے الفاظ اس موقع پر اور بھی زور دار ہیں۔ اور وہ یہ کہ جب حضرت جبریلؑ
نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔

سبھن اللہ خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ۔ انّ اللہ عندہ
علم الساعۃ۔ الآیۃ۔ (فتح الباری ص ۶۳ ج ۱)

گویا حضورؐ کو اس سوال سے بہت زیادہ تعجب ہوا اور آپؐ نے فرمایا۔ پکی ہے
اللہ کی ذات کو قیامت وغیرہ پانچ چیزیں تو وہ ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔

اور قریب قریب یہی الفاظ حضرت ابو عامر اشعری کی روایت کے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو عامر اشعری کی ان دونوں حدیثوں کو امام احمد نے اپنے مسند میں روایت فرمایا ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے دونوں روایتوں کی اسناد کے متعلق لکھا ہے۔ ”اسنادہما حسن“ ان دونوں کی سند حسن ہے۔

(فتح الباری ص ۶۱ ج ۱)

اگرچہ ابھی بہت سی ایسی حدیثیں باقی ہیں۔ جن سے اس آیت کے مضمون پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اور گویا وہ اس آیت کی تفسیریں ہیں۔ لیکن یہاں اس وقت ہم انہی نصف درجن احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک صاحب بصیرت انہی پر غور کرنے کے بعد آیت کریمہ کے تمام گوشوں کو سمجھ سکتا ہے۔

اس کے بعد اگرچہ ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ہم اپنے التزام کے مطابق صحابہ کرامؓ و تابعین عظام اور مفسرین اعلم کے ارشادات بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

آیت مذکورہ کی تفسیر ارشادات صحابہ و تابعین سے

امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لعمریک علی نبیکم صلی	تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرار غیب
اللہ علیہ وسلم الا الخمس	سے بس یہی پانچ چیزیں مخفی رہیں۔ جو سورہ
من سرائر الغیب ہذہ الایۃ	لقمان کی اس آخری آیت میں مذکور ہیں۔
فی آخر لقمان الی آخر السورۃ	

(اخر جہ ابن مردودہ در منثور ص ۱۰۵ ج ۵)

اور فقیہ الامت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

اوتی نبیکم صلی اللہ علیہ	تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا
وسلم علی شئی سوی ہذہ	علم دیا گیا۔ سوائے ان پانچ چیزوں کے کہ

الخمس۔
 (رداء الامام احمد فتح الباری ص ۶۵ ج ۱)

(واخرہ ایضاً البیہقی وابن جریر وابن المنذر وابن مردودہ در مختار ص ۷۳ ج ۵)
 واضح رہے کہ سیدنا حضرت علی اور سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان دونوں ارشادوں کا مطلب رحبیا کہ ہم ابن عمرؓ کی حدیث نمبر (۴۲) کے ذیل میں مدلل عرض کر چکے ہیں۔ یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں کے علاوہ بہت سے بلکہ بے شمار علوم و معارف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔
 (فت ذکر واولا تغفلوا)

اور جبر امت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں۔

هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفیٰ
 فم ادعی انه يعلم شيئا
 من هذه فقد كفر بالقرآن
 لانه مخالفه۔
 یہ پانچوں چیزیں وہ ہیں کہ نہ ان کو کوئی مقرب
 فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی برگزیدہ نبی۔ پس جو
 کوئی ان میں سے کسی چیز کے علم کا دعوے
 کرے تو اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا
 کیونکہ اس کی کھلی مخالفت کی۔

(تفسیر خازن ص ۱۸۳ ج ۵)

اور حضرت قتادہ تابعی رضی اللہ عنہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے

ہیں۔

خمس من الغیب استاثرت بہت
 اللہ فلم یطلع علیہن ملکاً
 مقرباً ولا نبیاً مرسلان
 اللہ عنده علم الساعة
 فلا یدری احد من الناس
 پانچ چیزیں غیب میں سے وہ ہیں جن کو
 خدا نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے پس کسی
 مقرب فرشتے اور کسی فرستادہ نبی کو بھی ان
 کی اطلاع نہیں دی ہے بے شک قیامت
 کا علم بس خدا ہی کو ہے۔ پس کوئی بھی انسانوں

مَتٰی تَقُومُ السَّاعَةُ فِیْ اٰی
سَنَةٍ اَوْ فِیْ اَمِّ شَهْرٍ اَوْ لَیْلٍ
وَنَهَارٍ - وَیَنْزِلُ الْغَیْثُ فَلَا
یَعْلَمُ اَحَدٌ مَّتٰی یَنْزِلُ الْغَیْثُ
لَیْلًا اَوْ نَهَارًا وَیَعْلَمُ مَا فِی
الْاَرْحَامِ فَلَا یَعْلَمُ اَحَدٌ
مَا فِی الْاَرْحَامِ اِذْ کَرَامُ اسْتِثْنٰی
اَسْمَرًا وَاَسْوَدًا وَاَهْوَا وَا
مَتَدْرِیْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ
عِنْدَ الْاٰخِرِ اَوْ شَرٌّ لَا
تَدْرِیْ یَا اِبْنَ اٰدَمَ مَتٰی تَمُوتُ
لَعَلَّكَ الْمِیْتَ عِنْدَ الْعِلَکِ
الْمَصَابِ عِنْدًا - وَمَا تَدْرِیْ
نَفْسٌ بِاٰی اَرْضٍ تَمُوتُ اٰی
لَیْسَ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ یَدْرِیْ
اِیْنَ مَضَجَعُهُ مِّنَ الْاَرْضِ اِیْ
بِحَرَامٍ اَوْ سَهْلٍ اَوْ جَبَلٍ -

میں سے نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی
کس سزا اور کس مہینے میں۔ رات میں یا دن
میں۔ اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو۔ پس
کسی کو خبر نہیں کہ کب بارش ہوگی رات کو یا دن
کو۔ اور وہی جانتا ہے اُس کو جو رحموں میں ہے
پس کسی کو بھی علم نہیں کہ رحموں میں کیلئے نہ
ہے یا مادہ۔ سرخ ہے یا سیاہ۔ اور پھر وہ ہے
کیا؟ اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔
اچھا کرے گا یا بُرا۔ اور اے آدم کے فرزند
تو نہیں جانتا شاید کہ کل تو مرنے والا ہو۔ اور
شاید کہ کل تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو۔ اور کوئی
نفس خبردار نہیں کہ کس زمین میں اس کو موت
آئے گی۔ یعنی کسی انسان کو پتہ نہیں کہ زمین کے
کس حصہ میں اس کا مرقد ہوگا۔ آیا
دریا میں یا خشکی میں، نرم زمین میں
یا پہاڑ میں پس خدا ہی ان باتوں کا
جاننے والا اور خبردار ہے۔

(رداء ابن جریر و ابن ابی حاتم در شتر ص ۱۷ ج ۵)

وایضاً ذکرہ ابن کثیر فی تفسیرہ ص ۲۵ ج ۸ والخطیب الشیرازی فی السراج المنیر ص ۳ ج ۳

آیت مذکورہ کی تفسیر حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ایک ارشاد سے

تفسیر مدارک التنزیل میں اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں مذکور ہے کہ
ورای المنصورین فی منامہ ص ۱۰۰ خلیفہ منصور عباسی نے ملک الموت کو خواب

ملک الموت وسأله عن
مدّة عمره فأشار بأصابعه
الخمس فعبرها المعبرون
بخمسة سنوات وخمسة
الشهر وخمسة أيام فقال
ابو حنيفة رضي الله عنه
هو إشارة الى هذه
الآية فان هذه العلوم
الخمس لا يعلمها الا
الله المتعلّي -

میں دیکھا اور اپنی مدت عمر کے متعلق اُن سے
سوال کیا۔ پس انہوں نے اپنی پانچ انگلیوں
سے اشارہ کیا۔ پس تعبیر دینے والوں نے
اس کی مختلف تعبیریں دیں۔ کسی نے کہا کہ اس
کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر صرف پانچ برس
کی اور ہے۔ کسی نے کہا پانچ مہینے کسی نے
کہا پانچ دن۔ پس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ
علیہ نے فرمایا کہ درحقیقت یہ سورۃ لقمان کی
اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ
ہے کہ یہ بات ان پانچ چیزوں میں سے ہے
جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

(مدارک التنزیل ۲۱۹ ج ۳)

واقفہ ہذا سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی روشنی میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ
اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ان امور خمسہ کا علم خدا کے مواکسی کو حاصل نہیں۔
وللہ الحمد۔

اسم مفسرین کے اقوال سے آیت مذکورہ کی تفسیر

علامہ علی بن محمد خازن نے اپنی تفسیر لباب التاویل میں اس آیت کریمہ کی تفسیر قریب
قریب وہی کی ہے جو صفحہ گذشتہ میں حضرت قتادہ سے منقول ہوئی اس لئے ہم اس کی
عبارت درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام تفسیر خازن ص ۱۸۳ ج ۵ پر
وہ اصل عبارت ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اور تفسیر جلالین میں آیت ہذا کی تفسیر میں الفاظ کی گئی ہے۔

(ان الله عنده علم الساعة) بے شک اللہ ہی کو ہے علم قیامت کا
متی تقوم (وینزل القيث) کہ کب قائم ہوگی اور وہی نازل کرتا ہے

بوقت یعلمہ رو یعلم مافی
الارحام (ذکر ام انشی وایعلم
واحداً من الثلاثة غیر اللہ
تعالیٰ روماتدری نفس ماذا
تکسب غذا) من خیرا وشر
و یعلمہ اللہ (وماتدری
نفس با ی ارض تموت)
و یعلمہ اللہ (ان اللہ علیم)
بکل شیء (خبیر)
بباطنہ کظاہرہ۔
(تفسیر جلالین ص ۳۳۶)

بارش کو اس کے وقت معلوم پر اور وہی جانتا ہے
اس کو جو جموں میں ہے کہ آیا گرہے یا مادہ اور
ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی خدا
کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کوئی شخص نہیں جانتا
کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بعلانی یا برائی اور خدا
اس کو جانتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں
مرے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بے
شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور
اس کے ظاہر کی طرح اس کے باطن سے
بھی خبردار ہے۔

اور علامہ نسفی نے بھی اس آیت کی تفسیر قریب قریب ہی کی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر
مدارک ص ۲۱۹ ج ۳

نیز علامہ ابوالسعود اور قاضی بیضاوی کا کلام بھی اس موقع پر اسی کے ہم معنی ہے
(ابوالسعود ص ۳۱۰ ج ۲ و بیضاوی ص ۱۵۶ ج ۲)

اور امام رازی علیہ الرحمۃ کے کلام کا حاصل اس موقع پر یہ ہے کہ۔
اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس انہی پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ سے
مخصوص ہے۔ کیونکہ اس ذرہ بے مقدار کا علم بھی بس اللہ ہی کو ہے۔ جو
مثلاً طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں ریت کے ٹیلے میں تھا اور
بعد میں ہولنے اُس کو بار بار مامشرق سے مغرب کی طرف منتقل کیا۔
(تفسیر کبیرہ ص ۵۰۳ ج ۴)

اس کے بعد امام مدوح نے اس تخصیص بالذکر کی وجہ بھی بتلائی ہے مگر چونکہ اُس
سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لئے یہاں اس کو نقل نہیں کیا جاتا۔

آیات مذکورۃ الصدر میں رضا خان فی تاویلات

یہاں تک جو پندرہ آیات درج کی گئی ہیں ان میں سے پہلی تیرہ آیتوں میں تو صرف وقت قیامت کے علم کا مخصوص بحث تعالیٰ ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور آخری دو میں کل مفتح الغیب یعنی وقت قیامت، نزولِ باران، مافی الارحام، واقعات مستقبلہ اور ہر شخص کے مقام موت کے علم کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ اگرچہ احادیث نبویہ اور ارشادات صحابہ و تابعین، و تصریحات ائمہ مفسرین کی روشنی میں ہم ان آیات کی توضیح و تشریح اور استدلال کی تقریر پوری تفصیل سے کر چکے ہیں اور ایک صاحبِ علم و انصاف کے لئے اس کے ملاحظہ کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی لیکن اتماماً للبحث ہم ان تاویلات کی حقیقت بھی ظاہر کر دینا چاہتے ہیں۔ جو ان آیات کے متعلق فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب یا ان کے اتباع و اذنا نے اب تک پیش کی ہیں۔ اصولی طور پر ان کی تاویلیں صرف تین ہیں۔

- (۱) ایک یہ کہ اس قسم کی آیات میں غیر اللہ سے عموماً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ نہ علم عطائی کی۔
- (۲) دوسرے یہ کہ ان آیات کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا فرما دیئے گئے تھے (گویا یہ آیات حکماً منسوخ ہیں۔)
- (۳) تیسرے یہ کہ جن آیات میں علمِ ساعت و غیرہ کو حق تعالیٰ کی طرف رد کیا گیا ہے ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کو ان کا علم نہیں بلکہ ان کا مفاد صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ان کا علم ہے۔ رہا دوسروں کو اس کا علم ہونا نہ ہونا اس سے وہ آیات ساکت ہیں۔

یہ تینوں تاویلیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنے رسائلِ علم غیب بالخصوص ”الفیوض المملکیہ علی الدولۃ المکیہ“ میں کسی قدر تفصیل سے لکھی ہیں۔ پھر انہی کی تقلید میں مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے بھی ”الکلمۃ العلیا“ میں انہی تاویلات سے کام لیا ہے۔

نیز دوسرے رضا خانی مصنفین اور مناظرین بھی بس یہی کہا کرتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت یہ تاویلات اتنی رکیک اور ایسی سیفہانہ ہیں کہ کسی ذی علم کی طرف سے اُن کا پیش کیا جانا اُس کی عالمانہ حیثیت کے لئے نہایت بدنامداغ ہے۔ مناظرین کرام تمام مذکورۃ الصدرایات کو (مع اُن احادیثِ کریمہ اور ارشاداتِ صحابہ و تابعین، و تصریحاتِ ائمہ مفسرین کے جو اُن آیات کی تفسیر و تشریح کے سلسلے میں سابقاً مذکور ہوئیں) ایک نظر پر ملاحظہ فرمائیں۔ اور غور کریں کہ ان تاویلات کے لئے دلائل کوئی معمولی سی بھی گنجائش ہے۔

مثلاً پہلی آیت ”ان الساعة آتیة اکاد اخفیها“ جس کا مطلب اور مضمون حسب تصریحات اکابر صحابہ و تابعین و ائمہ مفسرین یہ ہے کہ۔

”حق تعالیٰ وقتِ قیامت کو بہت زیادہ مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس

کی اطلاع اپنے سوا کسی کو نہیں دینا چاہتا۔“

ظاہر ہے کہ اس آیت میں مذکورہ بالاتینوں تاویلوں میں سے کسی کی بھی گنجائش نہیں نہ یہاں ذاتی اور عطائی کی بحث ہی چل سکتی ہے اور نہ ہی احتمال ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتِ قیامت کا علم دے دیا گیا ہو گا کیونکہ اس آیت میں ارادۃ الہیہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم اُس کا علم کسی کو دینا نہیں چاہتے اور اپنے سوا سب سے ہم اس کو مخفی اور پوشیدہ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔

پس اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتِ قیامت کا علم دے دیا گیا تھا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ معاذ اللہ خدا کا ارادہ بدل گیا اور جس چیز کے متعلق وہ اپنی کتابِ عزیز میں اعلان فرما چکا تھا کہ ”میں اس کو مخفی رکھوں گا۔“ اس نے اپنے اس اعلان کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ظاہر فرما دیا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

بہر حال اس آیت کریمہ میں پہلی اور دوسری تاویل کا حال تو یہ ہوا اور تیسری تاویل کا نہ چل سکتا بالکل ظاہر ہے کیونکہ وہ صرف انہی آیات سے متعلق ہے۔ جن میں علمِ سلطنت وغیرہ کو حق تعالیٰ کی طرف روکیا گیا ہے۔ الغرض اس آیت میں مذکورہ بالاتینوں تاویلوں

میں سے کسی ایک کی بھی گنجائش نہیں اور یہی ہمارا مدعا تھا۔

علیٰ ہذا دوسری آیت میں ”لَا يَجْلِيهَا لَوْ قَتَهَا الْاِهْو“ کے الفاظ بھی ان تینوں تاویلوں کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔ کیونکہ حسب تصریحات مفسرین اس کا مطلب یہی ہے۔ کہ حق تعالیٰ خود قیامت کو اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا۔ اس سے پہلے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دے گا۔

(ملاحظہ ہو قاضی بیضاویؒ و علامہ معین بن صفیؒ و علامہ ابوالسعودؒ کی عبارات نمبری -

۳۹) و (۴۱) و (۴۲) زیر آیت دوم صفحہ ۴۱)

علامہ ازیں یہ کہ یہ آیت (یعنی یسئلونک عن الساعة ایتان مرسلہا۔ قل انما علمها عند ربی۔ الایۃ) بلکہ اکثر وہ آیتیں جن میں علم قیامت کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ کفار کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ حضور قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بار بار کہتے تھے کہ:-

”اگر آپ خدا کے نبی اور رسول ہیں تو بتلایئے کہ قیامت کب آئے گی؟“
اُن کے اس ناروا سوال کے جواب میں ان آیات میں بعنوان مختلفہ فرمایا گیا کہ
”اس کا علم بس خدا ہی کو ہے“ پس اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ۔
”وقت قیامت کا علم ذاتی مجھے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں بلکہ خدا ہی کو ہے۔“

ان آیات کو مسخ کرنا ہے۔ کیونکہ کفار کا سوال علم ذاتی کے متعلق نہیں تھا بلکہ نفس علم کا وہ سوال کرتے تھے۔ پس اُن کے جواب میں یہ کہنا کہ ”مجھے اس کا علم ذاتی نہیں بلکہ خدا ہی کو ہے۔“ معاذ اللہ سوال از آسمان جواب از ریسمان کا مصداق ہو گا اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اور رسول کریم علیہ التبیۃ والتسلیم اس سے پاک اور بری ہیں۔

نیز اگر بفرض غلط ان آیات کا مطلب یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ وہ سوال کرنے والے کفار عرب (جو اہل لسان اور ان آیات کے اصلی مخاطب تھے) وہ بھی یہی سمجھتے

اور اس صورت میں لامحالہ اُن کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ حضرت اہم کو علم ذاتی اور عطائی سے بحث نہیں۔ ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ”قیامت کب آئے گی؟“ اگر آپ کو اس کی کچھ خبر ہو تو بتلا دیجیے۔ لیکن اُن کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن اہل لسان نے بھی ان آیات کو علم ذاتی کی نفی پر محمول نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے بھی اس کا یہی مطلب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی وقتِ قیامت کا مطلقاً علم نہیں اور اس کی خبر بس خدا ہی کو ہے۔ اُس نے کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی ہے اور یہی مطلب حضرات صحابہ و تابعین اور ائمہ مفسرین نے سمجھا۔ چنانچہ اُن کے تفسیری اقوال میں کہیں ”استأثر الله بعلمها“ اور کہیں ”لم یطلعنی علیہ“ اور کہیں ”لم یعلمنی علمہ“ اور کہیں ”لم یطلع علیہا ملکاً ولا رسولاً“ اور کہیں ”لم یطلع علیہ احداً من خلقہ“ اور کہیں ”لم یطلع علیہ غیرہ“ اور کہیں ”لم یخبر بہ احد من ملک مقرب ونبی مرسل“ اور ان کے ہم معنی الفاظ (جو غیر مشتبہ طور پر علم عطائی کی نفی پر بھی وال ہیں)

ناظرین کرام پہلے عبارات منقولہ میں ملاحظہ فرما چکے ہیں جن سے اس خیال باطل کی قطعی سیخ کنی ہو جاتی ہے کہ ان آیات میں غیر اللہ سے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے نہ علم عطائی کی۔

اور علیٰ ہذا ان آیات کے متعلق یہ کہنا کہ اُن کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتِ قیامت کا علم دے دیا گیا ہو گا۔ محض بے دلیل ہے۔ اور شریعات بالخصوص اعتقادات میں ایسے غیر ناشی عن دلیل احتمالات باطل و مردود ہیں۔ خصوصاً جب کہ اُن کے خلاف دلائل بھی قائم ہوں۔ جیسے کہ یہاں۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَکَادُ اخْفِیْہَا“ اور ”لَا یَجْلِیْہَا لَوْ قَتَّہَا الْاَہُو“ جیسے نصوص موجود ہیں جو منطوقہا پکار رہے ہیں کہ اس کی اطلاع قبل از وقت کسی کو نہیں دی جائے گی۔

نیز اس اخفار کی جس حکمت کی طرف آیت کریمہ ”ثَقُلْتُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ

الارض لا تاتيكم الا بفتة۔ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جس کو حضرات مفسرین امام رازمی، قاضی بیضاوی، علامہ غازی، امام سبکی وغیرہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے مکلفین کو اس کی اطلاع زدی جائے۔

علاوہ ازیں آیت نمبر ۱۳ میں فرمانِ خداوندی ”فیم انت من ذکرہ الی ربک منتہلہا۔“ اس حقیقت کو صاف طور پر واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتِ قیامت کا علم ہونا حکمتِ الہیہ میں مناسب نہیں۔ پس یہ کہنا کہ ان آیات کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرما دیا گیا ہوگا۔ یا عطا فرما دیا گیا تھا۔ محض باطل اور خلافِ نصوص ہے۔

اس کے علاوہ اربابِ بصیرت کے لئے یہاں ایک چیز یہ بھی قابلِ غور ہے۔ کہ ان آیات میں علمِ قیامت کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص بتلایا گیا ہے۔ اور ہر جگہ اندازِ بیان میں اس تفرد و اختصاص کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر آیات میں کلمہ صر ”انما“ لایا گیا ہے۔ اور بعض جگہ نفی و استثناء سے اس اختصاص کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور کہیں ظرف کو مقدم کر کے یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ بہر حال ان تمام تعبیرات و عنوانات کا مفاد یہی ہے کہ قیامت کے وقت کا علم بس حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی اختصاص کو حضراتِ مفسرین نے استیشار اور تفرد کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا مقتضایہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کسی وقت بھی حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو ورنہ تفرد باقی نہیں رہے گا۔ اور قیامت کے آنے کے بعد جو عام مخلوقات کو اس کی خبر ہوگی وہ اس تفرد کے منافی نہیں۔ فتکرفانہ و قیقی۔ بہر حال جو وہ مذکورہ بالا یہ خیال قطعی باطل ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت خاص کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ اور اس سے زیادہ باطل خیال یہ ہے کہ ”ان آیات میں علمِ قیامت کو بس حق تعالیٰ کی طرف رد کیا گیا ہے۔ دوسروں سے اس کی نفی نہیں کی گئی۔ لہذا دوسروں

کے متعلق یہ آیات ساکت ہیں۔“

حالانکہ ان تمام آیات میں (جن میں علمِ سماعت کو حق تعالیٰ کی طرف روکیا گیا ہے) موجباتِ حصر موجود ہیں۔ اکثر جگہ تو ”انما“ ہے اور کہیں کہیں طرف کی تقدیم ہے۔ اور صحر کی حقیقت یہی ہے کہ ایک کے لئے اثبات ہو اور ماسوا سے نفی ہو۔ اور اسی لئے حضراتِ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں اس چیز کو واضح بھی کر دیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام ان کی عبارات میں اس کو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پس یہ کہنا کہ ان آیات میں علمِ قیامت کو حق تعالیٰ ان کے لئے ثابت کیا گیا ہے دوسروں سے اُس کی نفی نہیں کی گئی اور ماسوا اللہ کے علم و عدم علم سے یہ آیات ساکت ہیں بشرِ مناک جہالت یا افسوسناک تجاہل ہے۔

یہاں تک اُن آیات کی تاویلات پر مختصر مگر بحمد اللہ کافی وافی تبصرہ تھا۔ جن میں علمِ قیامت کا مخصوص بحق تعالیٰ ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلہ کی بعض آیات وہ بھی ہیں۔ جن میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف اعلان کرایا گیا ہے کہ ”مجھے قیامت کے وقتِ خاص کی خبر نہیں۔“ چنانچہ آیات نمبر ۶، ۷، ۸ کا یہی مفاد ہے ان میں رضا خانی حضرات کی طرف سے صرف پہلی دو تاویلیں کی جاتی ہیں یعنی ایک یہ کہ ان میں صرف علمِ ذاتی کی نفی مقصود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ نفی اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ جس وقت کہ یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور اس وقت تک درحقیقت آپ کو قیامت کے وقت کا علم عطا نہیں فرمایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں عطا فرمادیا گیا۔

ان دونوں تاویلوں کے متعلق ہم ابھی ابھی جو کچھ عرض کر چکے ہیں وہ بہت کافی ہے اور اُمید ہے کہ اس کے ذہن نشین کر لینے کے بعد کوئی صاحبِ فہم اس فریب میں مبتلا نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال علمِ قیامت کے مخصوص بحق تعالیٰ ہونے کے متعلق جو تیرہ آیات ہم نے یہاں پیش کی ہیں وہ ہمارے مدعا پر برہان قاطع ہیں۔ جن میں کسی تاویل و توجیہ کی گنجائش نہیں۔ اور اُن سے روزِ روشن کی طرح ثابت ہے۔ کہ وقتِ قیامت کا علم حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے اور اپنی کسی مخلوق حتیٰ کہ کسی مقرب فرشتہ اور کسی برگزیدہ

پیغمبر کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی ہے۔ اور نہ اس کی آمد سے پہلے کسی کو اس کی اطلاع دی جائے گی۔

یہاں تک پہلی تیرہ آیتوں کی تاویلات پر اجمالی تبصرہ تھا۔ رہیں آیات نمبر ۱۴، ۱۵، ۱۶ جن میں مفتح الغیب یعنی علوم خمس کو حق تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے ہوئے غیر اللہ سے اُن کی نفی کی گئی ہے۔ اُن میں بھی مدعیان علم غیب کی طرف سے یہی تاویلیں کی جاتی ہیں۔ لیکن زیادہ زور ذاتی اور عطائی کی بحث پر دیا جاتا ہے۔

پنچا پنچ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے اپنے رسائل علم غیب میں۔ اور مولوی نعیم الدین صاحب نے "الکلمۃ العلیا" میں اسی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور اُن کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں غیر اللہ سے امور خمس کے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ نہ کہ عطائی کی۔

لیکن اس دعوے کے بطلان کے لئے صرف وہ احادیث و آثار کافی ہیں۔ جو ہم ان آیات کے ذیل میں سابقاً نقل کر چکے ہیں۔ بالخصوص حضرت ربیع بن حراش و حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیثیں نمبری (۱۳۹) و (۱۴۰) اور امیر المؤمنین حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے تفسیری ارشادات نمبری (۱۴۱) و (۱۴۲) جن کو قارئین کرام رسالہ ہذا کے صفحہ ۱۱۷ پر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اور جن میں صاف صاف تصریح ہے کہ ان امور خمس کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ ان آثار و آثار کے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ آیات زیر بحث میں غیر اللہ سے امور خمس کے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے نہ کہ عطائی کی۔ تو گویا درپردہ وہ بد نصیب اس کا مدعی ہے۔ کہ قرآن کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرامؓ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ والعیاذ باللہ رب العلمین ۱

علیٰ ہذا اس موقع پر بعض مدعیان علم غیب کا یہ ادعا کہ ان آیات کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امور خمس عطا فرما دیئے گئے تھے۔ محض بے دلیل اور بالکل باطل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کا وہ مکالمہ جو ہم گزشتہ صفحہ میں درج کر چکے ہیں اور جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتِ قیامت کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔

ما المسؤل عنها با علم
من السائل فی خمس لا
یعلمہن الا اللہ ان اللہ
عندہ علم الساعة۔
الایة۔ ۰

کہ اس بارہ میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔
یعنی وقتِ قیامت کی طرح جس طرح تم کو خبر
نہیں اسی طرح مجھے بھی خبر نہیں (وہ تو ان
پانچ چیزوں میں داخل ہے۔ جن کو خدا کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس روایت کی بعض صحیح الاسناد طرق میں یہ بھی تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کی یہ گفتگو حضورؐ کی عمر شریف کے آخری حصہ میں ہوئی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح سنن ابی شریف میں بذیل حدیث جبریلؑ رقم طراز ہیں کہ۔

ورواه ابن مندہ فی
کتاب الایمان باسنادہ
الذی علی شرط مسلم
من طریق سلیمان الیمینی
فی حدیث عمر اولہ ان
رجلاً فی آخر عمر
النبی صلی اللہ علیہ
وسلم جاء الی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فذکر الحدیث
بطولہ فتح الباری

اس حدیث جبریلؑ کو ابن مندہ نے کتاب
الایمان میں اپنی اسناد سے جو علی شرط مسلم
صحیح ہے بطریق سلیمان الیمینی بروایت حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا
ہے اور اُس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف
کے آخر میں ایک شخص یعنی جبریلؑ ایک
اجنبی شخص کی شکل میں حضورؐ کی خدمتِ اقدس
میں حاضر ہوئے اس کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کی
پوری گفتگو کا ذکر ہے اور آخر میں حضرت

شرح صحیح البخاری جبریلؑ کی طرف سے وقتِ قیامت کا
سوال اور حضورِ اقدس علیہ السلام کی جانب سے
ص ۶۲ - پارہ اول -

اس کا مندرجہ بالا جواب مذکور ہے)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضورؐ کی عمر شریف کے آخری حصہ تک
بھی آپ کو یہ معلوم خمس نہیں عطا فرمائے گئے تھے۔ پھر نہ معلوم کہ چودھویں صدی کے
ان مدعیانِ علم غیب نے کہاں سے یہ معلوم کیا کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور خمس کا بھی پورا پورا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ ۷
میر خدا کہ عارف و زاہد کس نہ گفت
در حیرت کہ بادہ فروش از کجا شنید

مدعیان علم غیب کی

اس غلط فہمی کا اصل منشاء درحقیقت یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان امور غیب میں سے بعض جزئیات کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی والہام کے ذریعہ سے حاصل تھا اور آپ نے دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دی۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے واقعات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

ثم يرسل الله مطرالا
يكن منه بيت مدر
ولا وبر۔ رواه الترمذی
گاہ جس سے شہر یا گاؤں کا کوئی مکان
خالی نہ رہے گا۔ (مشکوٰۃ)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور کو قیامت کے قریب ہونے والی اس بارش کی اطلاع سینکڑوں برس پہلے ہو گئی تھی۔ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حالت حمل میں تھے تو حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس خواب سے ان کو بہت زیادہ وحشت ہوئی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے ماجرا عرض کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رأيت خيرا تلد فاطمة تمہارا یہ خواب اچھا ہے (اس کی تعبیر یہ ہے)

انشاء اللہ غلاما یکون کہ میری نخت جگر فاطمہ الزہراء کے یہاں
فی حجرک الحدیث۔ انشاء اللہ لڑکا ہوگا۔ جو تمہاری گود میں
(مشکوٰۃ) کیلے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے
پہلے حضور کو معلوم تھا کہ بطن سیدہ فاطمہ سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اور غزوہ
خیبر کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا۔

لا عطين هذه الراية غدا میں کل یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا
رجلا يفتح الله على جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا وہ اللہ
يدينه يحب الله ورسوله اور اس کے رسول کا محب بھی ہوگا۔ اور
ويحبه الله ورسوله محبوب بھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کو کل آئندہ کی ہونے والی چیزوں کا بھی علم تھا۔
اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آئندہ کے متعلق بہت سی پیشین گوئیاں
فرماتیں ہیں جو کتب حدیث میں مذکور ہیں ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کو واقعات مستقبلہ کا علم تھا۔

اور غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے پہلے حضور نے صنادید کفار کی قتل گاہیں بتلا
دی تھیں اور ارشاد فرمایا تھا۔

هنا امصرع فلان غدا کل انشاء اللہ اس جگہ فلاں کافر قتل
انشاء اللہ وھنا امصرع کیا جائے گا اور اس جگہ فلاں کافر۔
فلان غدا انشاء اللہ اوکھا قال۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض لوگوں کے
مقام موت کا بھی علم تھا اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو اپنے مقام وفات اور جائے دفن کا بھی پہلے سے علم تھا۔ الغرض ان روایات
سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول باران مافی الارحام امور مستقبلہ

مقام موت، غرض ان چاروں چیزوں کا علم حاصل تھا۔ اور انہیں روایات کی بنا پر مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کے متبعین کا یہ دعوئے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف ان پانچوں چیزوں کو بھی محیط تھا۔ اور ان کا خیال ہے کہ ان دونوں آیتوں (آیت عندہ مفاتیح الغیب الایہ) اور آیت (ان اللہ عندہ علم الساعة) الایہ میں ان چیزوں کے صرف علم ذاتی کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ یہاں آیات حکماً منسوخ ہو چکی ہیں یعنی ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں چیزوں کا علم عطا فرما دیا گیا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ مانا جائے۔ تو ان آیات اور مذکورہ بالا روایات میں ایسا تعارض ہوگا۔ جو کسی طرح نہ اٹھ سکے گا۔ بہر حال یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف ان پانچوں چیزوں کو بھی محیط ہے۔ مدعیان علم غیب کے پاس ہی مندرجہ بالا روایات ہیں۔ اور اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنی روایات سے دھوکا کھایا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ان کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے تاکہ غلط فہمی کا انتشار بھی باقی نہ رہے۔

ان روایات کا ایک مختصر اور مسکت جواب مولوی احمد رضا خان صاحب کے طرز پر تو یہ دیا جاسکتا ہے۔ کہ ہمارا استدلال آیات قرآنیہ سے ہے اور ہم بحمد اللہ بدلائل قاطعہ ثابت کر چکے کہ ان آیات میں صرف علم ذاتی ہی کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ نفی علم عطائی کو بھی حاوی ہے اور نیز ہم اس احتمال کا بھی خاتمہ کر چکے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا فرما دیئے گئے ہوں۔ اور ان سب کی تائید میں ہم احادیث صریحہ مرفوعہ بھی پیش کر چکے ہیں ان آیات صریحہ مفسرہ بالا احادیث المرفوعہ کے مقابلہ میں اخبار آماد کو پیش کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ فاضل

ع۔ انبار آماد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کی راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں اس درجہ کو نہ پہنچی ہو کہ عقل ان کے ممبر ٹے ہونے کو محال سمجھے منکر گذشتہ پر معلوم غس کے ثبوت میں جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ سب اسی قسم کی ہیں ۱۲۰ منہ۔

بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب "الفیوض الملیکیہ علی الدولۃ المکیہ" ۱۵۲ پر اسی علم غیب کی بحث میں فرماتے ہیں۔

ان نصوص القرآن لا تعارض اخبار آحاد و نصوص قرآن کے معارضہ میں نہیں بالاحاد۔ (الدولۃ المکیہ ۱۵۲) پیش کی جاسکتیں۔

نیز یہی فاضل موصوف اپنے دوسرے رسالے "ابناء المصطفیٰ" پر علم غیب ہی کی بحث میں فرماتے ہیں۔

"عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار آحاد سے استناد محض ہرزہ بانی "

پس ہم فاضل موصوف ہی کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیش کردہ آیات قطعیہ قرآنیہ کے مقابلہ میں ان مذکورہ بالا اخبار آحاد سے استناد فاضل بریلوی اور ان کے اتباع کی ہرزہ بانی ہے۔ "گناہ ثواب سب فاضل موصوف کی گردن پر" مگر یہ جواب فاضل بریلوی کے طرز پر دیا گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ گو مقابل کے لئے یہ مسکت ہو لیکن ہمارے ناظرین کے لئے تسلی بخش نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم اصل تحقیقی جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ اس جگہ ہمارے ناظرین کے لئے خلیجان کا باعث اور مخالفین کے لئے غلط فہمی کا منشاء صرف یہی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا احادیث کو (جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امور خمس کی بعض جزئیات کا علم ثابت ہوتا ہے) ہماری پیش کردہ آیات کے معارض سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی تعارض کے دفع کرنے کے لئے ہمارے مخالفین نے آیات کو صرف علم ذاتی کی نفی پر محمول کیا ہے اور بعض نے تقدیم و تاخیر کا احتمال تصنیف فرما کر آیات کو حکماً منسوخ قرار دیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آیات و احادیث میں فی الحقیقت کوئی تعارض نہیں کیونکہ آیات میں امور خمس کے علم کلی کی نفی کی گئی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں نزولِ باران، مافی الارحام، وغیرہ کا علم کلی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں اور احادیث مذکورہ سے صرف ان کی بعض جزئیات منشرہ کا علم ثابت ہوتا ہے۔ اور ایجاب جزئی سلب کلی کی نقیض تو ہو سکتا ہے لیکن رفع

عہ اخبار آحاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کے راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں اس درجہ کو نہ پہنچی ہو کہ عقل ان کے جھوٹے ہونے کو محال سمجھے صفحہ گذشتہ پر علوم خمس کے ثبوت میں جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ سب اسی قسم کی ہیں۔ ۱۴

ایجاب کلی کی نقیض نہیں ہو سکتا۔

اب ہم اس کا ثبوت عرض کرتے ہیں کہ ان آیات کو میں علم کلی ہی کی نفی کی گئی ہے

ملاحظہ ہو۔

یہاں نفس الامر میں تین ہی احتمال ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ ان آیات کو صرف علم ذاتی کی نفی پر محمول کیا جائے جیسا کہ اکثر مدعیان علم غیب کا خیال ہے ان کے نزدیک ان دونوں آیتوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ وقت قیامت، نزول باران، مافی الارحام، واقعات مستقبلہ اور مقام موت ان چیزوں کا علم ذاتی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

۲۔ دوسرا احتمال ان آیات میں یہ ہے کہ بطور سلب کلی ان پانچوں چیزوں کے ہر قسم کے علم ذاتی و عطائی کلی و جزئی کی نفی مقصود ہو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ان امور میں سے کسی ایک جزئی کا علم بھی خدا کے سوا کسی کو کسی طرح حاصل نہیں۔

۳۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ صرف علم کلی کی نفی مقصود ہو جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے پہلا احتمال تو احادیث مرفوعہ اور ارشادات صحابہؓ سے مردود ہے ہم پندرہویں آیت "ان الله عندہ علم السّاعۃ" الایۃ کے ذیل میں وہ احادیث و آثار نقل کر چکے ہیں۔ جن سے یہ احتمال قطعاً باطل ہو جاتا ہے چنانچہ رسالہ ہذا کے صفحہ نمبر ۳۷ پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت ربیع بن حراش اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے جو مرفوع حدیثیں درج ہو چکی ہیں۔ اور صحیحہ پر حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے جو تفسیری ارشادات فتح الباری اور درمنثور کے حوالہ سے

۴۔ ایک چوتھا احتمال رفع ایجاب بزرگی کا بھی محال باسکتا ہے لیکن چونکہ یہاں اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو ذکر سے چھوڑ دیا گیا ہے۔

تقل کیے گئے ہیں۔ ان سے اس باطل خیال کی قطعی نیک ہی ہو جاتی ہے کہ ”آیت میں غیر اللہ سے صرف علم ذاتی کی نفی مقصود ہے علاوہ ازیں یہ امر مسلمہ فریقین ہے کہ علم ذاتی کسی مخلوق کو کسی چیز کسی بات اور کسی ایک ذرہ کا بھی نہیں ہو سکتا پھر قرآن پاک کی ان آیات میں صرف انہیں پانچ چیزوں کے علم کی کیوں نفی کی گئی۔ ان خاص پانچ چیزوں کا اس موقع پر ذکر کرنا خود بتلارہا ہے کہ یہاں محض علم ذاتی ہی کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ نفی علم عطائی کو بھی ملوثی ہے۔ بہر حال پہلا احتمال تو دلائل نقلیہ اور قرآن عقلیہ دونوں سے مردود ہے۔

علیٰ ہذا دوسرا احتمال (سلب کلی) کا بھی غلط اور باطل ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتعلیم خداوندی ان امور نزولِ باران، مافی الارحام، وغیرہ کی بعض منتشر جزئیات کا علم ہونا ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اور فریق ثانی کی طرف سے جو روایات اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہیں جو ہم ابھی بھی نقل کر چکے ہیں وہ اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ البتہ اُن کا یہ کہنا کہ آیات زیر بحث کے نزول کے وقت تک آپ کو ان امور کی کسی جزئی کا بھی علم نہ تھا بلکہ بعد میں عطا کیا گیا ہے اور اب گویا اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ آیات حکماً منسوخ ہو چکی ہیں قطعاً غلط اور محض جہالت ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مابعد میں اپنی ذات سے علوم خمس کی نفی کرتے ہوئے بطور استشہاد ان آیات کی تلاوت نہ فرماتے۔ حالانکہ رسالہ ہذا کے ۳۷ پر ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم نے نقل کی ہے وہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری زمانہ کی ہے اور اس میں بھی حضور نے سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ

۱۱۔ اور اگر اس نفی کو ذاتی و عطائی سے عام مان لیا جائے تو اس شخص کے لئے وہ وجہ صحیح ہو سکتی ہو۔ جس کو عام

رازی علیہ الرحمۃ نے ذکر کیا ہے۔ ۱۲

۱۳۔ اس دعوے کا ثبوت کر یہ حدیث بھی حضور کی حیات طیبہ کے آخری زمانہ کی ہے۔ انشاء اللہ کتاب ہذا کے حصہ دوم میں عرض کیا جائے گا۔

”کیا علم میں سے کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں۔؟“
ارشاد فرمایا کہ۔

قد علمنی اللہ خیراً کثیراً و
ان من العلم ما لا یعلمہ الا
اللہ الخمس ان اللہ عندہ
علم الساعة وینزل الغیث
ويعلم ما فی الارحام وما
تدری نفس ماذا تکسب
بے شک اللہ نے مجھے بہت سے اچھے
علوم عطا فرمائے اور یقیناً بعض علوم وہ بھی
میں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا (مثلاً)
وہ پانچ چیزیں جو سورۃ لقمان کی اس آخری
آیت ”ان اللہ عندہ علم الساعة الایۃ۔
میں مذکور ہیں۔

غدا و ما تدری نفس بائی ارض تموت ان اللہ علیہ خیرہ
اور علیٰ ہذا حضور کی عمر شریف کے آخری حصّہ میں جب حضرت جبریل نے
ایک اجنبی کی شکل میں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اور سوالات کے بعد یہ سوال
کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (حسب روایت حضرت
ابن عباس و ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہم) نے جواب دیا کہ۔

سبحان اللہ خمس لا یعلمہن
الا اللہ ان اللہ عندہ علم
الساعة وینزل الغیث الایۃ۔
سبحان اللہ! پانچ چیزیں تو وہ ہیں جن کا
علم خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں اور وہ وہی ہیں
جو سورہ لقمان کی اس آیت میں مذکور ہیں۔

بہر حال یہ دونوں روایتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانہ حیات میں
اور یقیناً اس زمانہ سے بہت پہلے آپ کو ان پانچ چیزوں میں سے بعض جزئیات کا علم ہو
چکا تھا۔ کیونکہ سیدنا حضرت امام حسینؑ کی ولادت، مغزوہ خیبر، مغزوہ بدر، یہ تمام
واقعات بہت پہلے کے ہیں۔ (لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات
سے ان علوم خمس کی نفی کرتے ہوئے سورہ لقمان کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس سے
قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان بعض جزئیات کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی یہ آیت محکم
رہی اور اس میں جس علم کی غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی وہ نفی آخر تک برقرار رہی۔ پس ان

ردایات کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا کہ ان آیات میں جس علم کی غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی۔ وہ بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادیا گیا اور گویا یہ آیات اپنے مضمون کے لحاظ سے منسوخ ہو چکیں صریح جہالت اور محض الحاد ہے۔ الغرض ہماری اس تقریر سے دوسرا احتمال بھی رکھنا کہ ان آیات میں غیر اللہ سے بطور سلب کلی امور خمس کے ہر قسم کے علم ذاتی و عطائی کلی و جزئی کی نفی کی گئی ہو، باطل ہو گیا۔ اور صرف تیسرا ہی احتمال باقی رہا اور وہ یہ کہ ان آیات میں امور خمس کے صرف علم کلی کی نفی کی گئی ہے اور یہی احتمال صحیح ہے اور ہماری پیش کردہ چودھویں اور پندرہویں آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ ان پانچوں چیزوں کا علم کلی صرف خدا کو ہے اس کے سوا کسی کو نہیں نہ بالذات نہ بالعطار۔ اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت میں ان آیات اور مذکورہ بالا روایات میں کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ ان روایات سے صرف علم جزئی ثابت ہوتا ہے اور آیات میں علم کلی کی نفی کی گئی ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ ایجاب جزئی اور رفع ایجاب کلی میں کوئی منافات نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مدعیان علم غیب امور خمس کا علم ثابت کرنے کے لئے جو روایات پیش کرتے ہیں ان سے صرف بعض جزئیات منتشرہ کا علم ثابت ہوتا ہے اور ہم اس کے منکر نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسی ایسی سینکڑوں ہزاروں جزئیات منتشرہ کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوسرے مقبولین و مقربین کو عطا فرما دیا ہو۔ ہاں ہمارا یہ دعوئے ہے کہ ان امور کا علم کلی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اور یہی ہماری پیش کردہ آیات ۱۲ و ۱۵ سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم تفصیل عرض کر چکے۔

اگر ناظرین کرام نے ہماری اس تقریر کو بغور ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ علوم خمس کے بارے میں ان کے تمام شکوک و شبہات انشاء اللہ رفع ہو گئے ہوں گے۔ اور مخالفین کی تمام تاویلات و تخریفات کا جواب بھی وہ اسی سے سمجھ چکے ہوں گے۔

یہاں ہم اس بحث میں اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں اگرچہ اس کے متعلق ابھی اور

بھی بعض اہم اور ضروری مباحث باقی ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب ہذا کے باب دوم میں ذکر کریں گے۔ واللہ الموفق والمعين وعليه فتوكل وبه نستعين۔
اب تک ہم اہل بدعت کے عقیدہ ”علم غیب“ و ”علم جمیع ماکان و مایکون“ کے خلاف پندرہ صاف صریح آیات پیش کر چکے ہیں جن میں صرف وقت قیامت، یا تمام امورِ خمس کے علم کی غیر اللہ سے نفی کر کے اُس کو محض ذات وحدہ لا شریک کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی دوسری آیات ملاحظہ ہوں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امورِ خمس کے علاوہ بعض دیگر کائنات کا علم بھی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔

آیت (۱۶)

وَمَا يَفْلِكُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ (مذہب)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
و ”نمیداند لشکر پروردگار ترا مگر او تبارک و تعالیٰ۔“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر مگر وہی۔“ (امام التراجم)

اس آیت کا شان نزول جو امام ابن جریر اور علامہ لغوی وغیرہ نے حضرت ابن عباس اور قتادہ وغیرہ کی روایت سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ جب اسی صورت کی پہلی آیات میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ۔

عَلَيْهَا سِتْرَةٌ عَشْرٌ۔ اُس پر خدا کی طرف سے انیس فرشتے مسلط ہیں۔ تو ابوجہل وغیرہ بعض احمق اور سرکش کافروں نے کہا کہ انیس سے نبٹ لینا تو کچھ مشکل نہیں ہے ہم بہت آسانی سے اُن سے نبٹ لیں گے تو یہ آیات نازل ہوئیں جنہیں

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَذْكُورَةً لِّئَلَّا يَخْلِبُوا ۚ

پہلے تو یہ بتلایا گیا کہ یہ انیس^۹ تم جیسے انسان نہیں ہیں کہ اُن سے نبٹنا آسان ہو بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ جن میں سے ایک ایک زمین کے تختہ کو اُلٹ سکتا ہے پھر خاص انیس^۹ کے عدد کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا پھر اس آیت میں بتلایا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس بس یہ ہی انیس^۹ فرشتے ہیں بلکہ اُس کا شکر اتنا کثیر ہے کہ اُس کا خدا کے سوا کسی کو علم بھی نہیں۔

پینا نچر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

(وما یعلم جنود ربك الا هو) مقاتل نے کہا ہے کہ یہ ابو جہل کی بات کا
قال مقاتل هذا جواب لابی جواب ہے اُس نے کہا تھا کہ کیا محمد کے
جہل حین قال اهل الجحيم انیس^۹ ہی مددگار ہیں۔ اور عطا کہتے ہیں
الا تسعة عشر قال عطلة و کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ فرشتوں کے جو
ما یعلم جنود ربك الا هو لشکر اہل دوزخ کی عذاب دہی کے لئے
یعنی من الملئكة الذين خدا نے پیدا کئے ہیں اُن کی شمار کا علم خدا
خلقهم ليعذيب اهل النار کے سوا کسی کو نہیں۔ یعنی جہنم کے داروغہ اگرچہ
ولا يعلم عدتهم الا الله والمعنى انیس^۹ ہی ہیں لیکن اُن کے ماتحت یا مددگار
ان تسعة عشر هم خزنة فرشتوں کے جو لشکر ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ
النار ولهم من الاعوان والجنود خدا کے سوا کسی دوسرے کو اُن کی خبر
من الملئكة ما لا يعلمو ہی نہیں۔

الا الله عز وجل۔

(معالم التنزيل ص ۱۲۸ ج ۷)

اور اسی کے قریب علامہ علی بن محمد غازن علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے ملاحظہ ہو۔ تفسیر
غازن ص ۱۲۸ ج ۷ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
ای ما یعلم عددهم و مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لشکروں کی شمار
کثر تہم الا هو تعالیٰ۔ اور اُن کی کثیر مقدار کا کسی کو علم نہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۵ ج ۱۰)

علامہ نسفی حنفی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں ارقام فرماتے ہیں۔

(وما یعلم جنود ربک) اور تمہارے پروردگار کے شکروں کی تعداد
لفظ کثر تھا (الاھو) فلا کو اُن کی بے انتہا کثرت کی وجہ سے بجز اُس
یعزّ علیہ تقیم الخزنۃ کے کوئی بھی نہیں جانتا پس اُس کے لئے انیس^{۱۹}
عشرین و لکن لہ فی کو پورے بیس^{۲۰} کر دینا کچھ مشکل نہ تھا۔ لیکن
ہذا العدد الخاص حکمۃ اس خاص عدد میں اُس کی کوئی خاص
لا تعلمونہا۔ حکمت ہے جس کو تم نہیں جانتے۔

(تفسیر مدارک التنزیل ج ۲ ص ۲۳۳)

اور امام رازی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کی تفسیر میں چند وجوہ لکھے ہیں جن میں سے
پہلی وجہ جو اُن کے نزدیک راجح ہے یہ ہے کہ۔

ان القوم استقلوا ذالک قوم نے انیس^{۱۹} کے اس عدد کو جب قلیل
العدد فقال تعالیٰ وما یعلمو سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے
جنود ربک الاھو فہب پروردگار کے شکروں کی تعداد کو اُس کے
ان اھو لا تسعۃ عشر الا ان سوا کوئی نہیں جانتا "سو بے شک یہ تو
لکل واحد منهم انیس^{۱۹} ہی ہیں لیکن اُن میں سے ہر ایک کے
الاعوان والجنود ما لا ساتھ مددگار اور لشکر ہیں جن کی شمار کو اللہ
یعلم عددہم الا اللہ۔ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(تفسیر کبیر ص ۲۰ ج ۸)

اگرچہ یہ آیت کریمہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل واضح ہے مگر تاہم ہم نے
اپنے التزام کے مطابق چند مفسرین کی عبارات نقل کر دیں جو اس پر متفق ہیں کہ آیت کا
مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے عساکر بالخصوص ملائکہ کی تعداد کا علم اللہ عزوجل کے سوا
کسی کو نہیں۔ حالانکہ یہ جنود الہی بھی ماکان و مایکون میں سے ہیں پس یہ آیت کریمہ اس کی
صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی محیط

حاصل نہ تھا۔

اللہ کی شان ہے کہ یہی مضمون ایک جگہ اسی آیتِ کریمہ کے حوالہ سے مدعیانِ علم جمیع ماکان و مایکون کے راس و رئیس جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی کی زبان سے بھی نکل گیا ہے۔ چنانچہ آپ کے ملفوظات حصہ چہارم کے صفحہ پر آپ کا ایک ملفوظ درج ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

زمین سے سدرة المنتہی تک سچاس ہزار برس کی راہ ہے اُس سے آگے مستوی۔ اُس کے بعد اللہ جانے۔ اُس سے آگے عرش کے ستر ہزار حجاب ہیں ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک پانچ سو برس کا فاصلہ اور اس سے آگے عرش اور ان تمام دستوں میں فرشتے بھرے ہیں۔ حدیث میں ہے آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں جہاں فرشتہ نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی ہو۔ فرمائیے کس قدر فرشتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اور تیرے رب کے لشکروں کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (ملفوظات حصہ چہارم)

آیتِ کریمہ میں رضا خانی تاویلات اور انکے جوابات

اس آیتِ کریمہ میں بھی عام طور پر مدعیانِ علم غیب کی طرف سے وہی دو فرسودہ تاویلات کی جاتی ہیں ایک یہ کہ یہاں صرف علم ذاتی کی نفی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو یہ علم بھی عطا فرمادیا گیا تھا۔ مگر یہ دونوں تاویلاتیں یہاں بھی نہیں چل سکتیں پہلی تاویل تو اس واسطے مردود ہے کہ علم ذاتی باجماع مسلمین و باتفاق فریقین ایک ذرہ کالجی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ پس اگر آیت کا مطلب یہ قرار دیا جائے گا کہ حق تعالیٰ کے لشکروں اور اس کے ملائکہ کا علم ذاتی اس کے سوا کسی کو نہیں تو جنودِ اللہ اور ملائکہ اللہ کی کثرت پر اس کی دلالت نہ ہوگی کیونکہ ہم عرض کر چکے کہ علم ذاتی تو ایک چیز بلکہ ایک ذرہ کالجی کسی کو نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس آیت میں جنودِ الہی کی بے انتہا کثرت ہی بیان

کرنا مقصود ہے کہ وہ اس قدر ہیں کہ اُن کا تفصیلی علم خدا کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں۔ الغرض علم ذاتی کی نفی مراد لینے کی صورت میں آیت کا مطلب اور مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی وقت جنود اللہ کا تفصیلی علم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور مخلوق کو حاصل ہو گیا تھا تب بھی آیت کریمہ کا مقصد فوت ہو جائے گا بلکہ مضمون ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ آیت کا مفاد تو یہ ہے کہ اللہ کے شکر اتنے کثیر ہیں کہ اُس کے سوا کسی کو اُن کا علم ہی نہیں اور جب یہ مان لیا گیا کہ خدا کے سوا فلاں مخلوق کو اُس کا علم تفصیلی محیط حاصل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس قدر کثیر نہیں ہیں کہ کسی مخلوق کو اُن کا علم تفصیلی حاصل ہی نہ ہو۔

بہر حال دوسری تاویل کی صورت میں بھی آیت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور لشکروں کی غیر معمولی کثرت کے ذریعہ سے جو حق تعالیٰ کی عظمت اور اُس کی سلطنت کی وسعت کا بیان کرنا مقصود تھا اُس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یا بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ اس آیت کریمہ میں جو حق تعالیٰ کی مدح کی گئی ہے (کہ اُس کے لشکر اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مخلوق کو اُن کا علم بھی نہیں) یہ مدح باطل ہو جائے گی۔ الغرض مذکورہ بالا دونوں تاویلوں میں سے کسی تاویل کی بھی اس آیت میں گنجائش نہیں۔

اس آیت کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے جس کو مولوی احمد رضا خاں صاحب نے الدولۃ الملیکۃ میں ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ اُن اشیاء کے علم تفصیلی محیط کا ہے جو ابتداء آفرینش عالم سے یوم قیامت تک عالم وجود میں آئیں اور یہ ضروری نہیں کہ جن جنود اللہ یا ملائکہ اللہ کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ قیامت تک ہی پیدا ہونے والے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اُن میں سے بعض کی تخلیق قیامت کے بعد ہو اور انہی کے اعتبار سے اس آیت میں علم کی نفی کی گئی ہو اور اس صورت میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اُن کا علم نہ ہونا ہمارے مدعا کے خلاف نہ ہوگا کیونکہ کائنات مابعد القیامت کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ اُن کا علم محیط بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

فاضل بریلوی کے اس جواب کی بنیاد اس پر ہے کہ آیت کریمہ میں جنود اللہ کے متعلق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اس قدر کثیر ہیں کہ اُن کا علم بھی خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ سو یہ اُن جنود اور ملائکہ کے متعلق نہیں فرمایا گیا جو بالفعل موجود ہیں اور مخلوق ہو چکے ہیں بلکہ آئندہ اور وہ بھی قیامت کے بعد پیدا ہونے والے جنود اللہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے۔

لیکن فاضل بریلوی کی یہ تاویل نظم قرآن اور مقصد تنزیل سے جس قدر بعید اور لائینی ہے وہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں۔

پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ کفار مکہ ابوجہل وغیرہ ملائکہ جہنم کا عدو صرف انیس^{۱۹} سن کر اُن سے مقابلے کے منصوبے کاٹھ ہے تھے اور اس پر خوشیاں منا رہے تھے۔ کہ رب محمد کے فرشتوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے بس وہ انیس ہی ہیں۔ اس آیت میں انہی کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ عزوجل کے پاس صرف انیس ہی فرشتے ہیں حالانکہ اُس کے فرشتے تو اس قدر کثیر ہیں کہ اُس کے سوا کسی اور کو تو اُن کا علم بھی نہیں ہے۔

پس مقام اور موقع کی اس خصوصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی عقل سلیم اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ یہ کثرت موجودہ فرشتوں کی نہیں بلکہ آئندہ اور وہ بھی قیامت کے بعد پیدا ہونے والے فرشتوں کی بیان کی گئی ہو۔ حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ قیامت کے بعد بھی ملائکہ کی تخلیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ (واللہ اعلم)

بہر حال سیاق قرآن اور شان نزول کا تقاضا یہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں انہی فرشتوں کی یہ کثرت بیان کی گئی ہو جو اس آیت کے نزول تک مخلوق اور موجود ہو چکے تھے اور غالباً اسی واسطے حضرات مفسرین نے اس کی تصریح بھی فرمادی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تلمیذ حضرت عطاء رباعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

یعنی من الملائكة۔ الذین خلقہم یعنی وہ ملائکہ جن کو اللہ نے جہنمیوں کی عذاب

تَعَذِيبِ اَهْلِ النَّارِ لَا يَعْلَمُ
 عَذَابُكُمْ اِلَّا اللّٰهُ۔ (معالم)
 اور علامہ علی بن محمد غازی فرماتے ہیں۔

الْمَعْنٰی اِنَّ الْخِزْيَةَ تَسْعَا عَشْرَ
 وَلَهُمْ اَعْوَانٌ وَجُنُودٌ مِّنَ
 الْمَلَائِكَةِ لَا يَعْلَمُ عَذَابُهُمْ
 اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی خَلَقُوا التَّعَذِّبَ
 اَهْلُ النَّارِ۔
 آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دار و دار گروہ
 انہیں ہی فرشتے ہیں لیکن ان کے مددگار اور
 ماتحت لشکر فرشتوں میں سے اس قدر ہیں
 کہ بحر خدا کے کسی کو ان کی شمار بھی معلوم نہیں یہ
 سب دوزخیوں کی عذاب دہی کے لئے پیدا
 کئے گئے ہیں۔

ان دونوں عبارتوں میں ”خَلَقَهُمْ لَتَعَذِّبَ اَهْلُ النَّارِ“ اور خَلَقُوا التَّعَذِّبَ
 اَهْلُ النَّارِ کے الفاظ صاف بتلا رہے ہیں کہ جن ملائکہ کی کثرت کا اس آیت میں بیان
 ہے اور جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اُن کی تعداد کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں وہ وہ ہیں جو
 آیت ہذا کے نزول کے وقت موجود اور مخلوق ہو چکے تھے۔ البتہ جو فرشتے اس کے بعد مخلوق
 ہوں گے وہ بھی اس حکم میں داخل ہوں گے۔ فَاَقْبِلُوْا وَتَابَعُوا!۔
 ہمارے اس بیان سے ناظرین کرام کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فاضل بریلوی کی تیسری
 تاویل بھی سیاق قرآن اور تصریحات مفسرین کے خلاف ہے لہذا ناقابل قبول اور ان کے
 الفاظ میں مردود ہے۔

بہر حال یہ سولہویں آیت بھی ہمارے مدعا پر نہایت محکم اور ناقابل تاویل دلیل ہے۔
 وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ السَّامِيَّةُ۔

آیت (۱۷)

فَلَا تَقْتُلْمْ نَفْسٌ مَّا اَخْفٰی لَهُمْ مِّنْ قُرْءَانٍ اَعْيٰنٍ جَزَاءً بِمَا
 كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

پس نبی و اندام بیچ نفس پر چیز پہنہا داشته شد برائے ایشان از خنکی چشم پاداش داده شد با سنجہ می کردند۔
(فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی بدلا اس کا جو کرتے تھے۔
(امام التراجم)

اس آیت سے پہلے اُن ایمان والوں کا ذکر ہے جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب آیات الہی کے ذریعہ اُن کو نصیحت کی جائے تو وہ مجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تہمید کرتے ہیں بالخصوص راتوں کو (جو دنیا کے آرام کرنے کا وقت ہے) اُن کے پہلو خواب کا ہوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے اور اپنے پروگاہ سے وعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کچھ ان کو دے دکھا ہے۔ وہ اس میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔

بہر حال ایسے ایمان والوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی جائیں گی۔

آیت مندرجہ بالا میں انہیں کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ۔

اپنے ان ٹینک بندوں کے لئے ان کے اعمال صالحہ کے بدلے میں جو نعمتیں

ہم نے چھپا کے رکھی ہیں رجن سے دیکھنے ہی سے اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اُن محقق نعمتوں کا کسی نفس کو علم نہیں۔

اور چونکہ یہ نعمتیں بھی (جو حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے تیار کر کے چھپا رکھی ہیں)

جمع ماکان و مایکون میں سے ہیں۔ اس لئے اس آیت سے بھی نہایت صراحت اور

صفائی سے ثابت ہوا کہ ماکان و مایکون میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا علم بجز حق تعالیٰ

کے اور کسی کو نہیں۔

اگرچہ آیت کا مضمون اور اس سے ہمارا استدلال کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ لیکن

چونکہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اس آیت کی تاویل پر کافی زور قلم صرف کیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں ہم بھی کسی قدر بسط سے کام لیں۔
واللہ ولی التوفیق۔

احادیث کریمہ سے اس آیت کی تفسیر

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔

يقول الله تعالى اعددت لعبادي
الصلح حين ما لا عين رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر فخذوا من
بله ما اطلعتم عليه ثم
قراء فلا تعلم نفس ما
اخفى لهم من قرة اعين
جزاء بما كانوا يعملون۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے
نیک بندوں کے لئے اُن چیزوں کو بطور
ذخیرہ تیار کر کے رکھا ہے جن کو نہ کسی آنکھ
نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ
کسی بشر کے دل میں کبھی اُن کا خطرہ ہی گذرا
ہے اور یہ چیزیں ماسوا جنت کی اُن نعمتوں
کے ہیں جن کی تم کو اطلاع ہے پھر آپ نے
یہی آیت تلاوت فرمائی۔

صحیح بخاری کتاب التفسیر ص ۴۷
یہ روایت (باضلا و بعض الفاظ) کتب درسیہ میں سے صحیح مسلم اور جامع ترمذی
میں بھی ہے اور امام ترمذی نے اس کے متعلق ”حسن صحیح“ لکھا ہے۔ نیز امام احمد اور

ع۔ اس مقدمہ پر بعض روایات میں قال ابو ہریرۃ اقراء وکان شتم کے الفاظ بھی آئے ہیں جن
سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ اصناف شاید حضرت ابو ہریرہؓ کا ہے لیکن تحقیق یہ یہی ہے کہ یہی حدیث مرفوعہ کا جز
ہے۔ کما حقہ الاستاذ العلامة مولانا محمد اویس الکاندھلوی (شارح مشکوٰۃ شریفاً فی عصرہ)
فی بعض تصانیفہ ۱۲ منہ غفرلہ۔

ابن ابی شیبہ اور حنّاد اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ اور ابن الانبار ہی نے بھی اس کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے (در منثور ص ۱۸ ج ۵) اور امام بغوی نے معالم میں اس کی تخریج اپنی سند سے کی ہے (معالم التنزیل ص ۱۸۲ ج ۵) اور حضرت امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ۔

شہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں حاضر ہوا آپ نے اُس میں جنت کا حال بیان فرمایا یہاں تک کہ ختم فرمادیا۔
انتہی ثم قال فی آخر حدیثہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ثم قرء ہذہ الایۃ تتجافی جنوبہم عن المضاجع الی قولہ یعملون (تفسیر ابن کثیر ص ۳۲ ج ۸)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر ہوا آپ نے اُس میں جنت کا حال بیان فرمایا یہاں تک کہ ختم فرمادیا۔ پھر اپنے کلام کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اُس میں (یعنی جنت میں) وہ چیزیں بھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے نہ سنا ہے اور نہ کسی انسان کا وہم و خیال وہاں تک پہنچا ہے پھر حضورؐ نے یہی آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع عن المضاجع سے جزاء بما کانوا یعملون تک تلاوت فرمائی۔

واخرہ ایضاً مسلم فی صحیحہ۔

نیز یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ صحاح اور دیگر کتب حدیث میں اس مضمون کی روایات اور بھی پائی جاتی ہیں لیکن یہاں ہم ان ہی دو حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سہل بن سعدؓ کی ان دونوں روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کہ ہمہ کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے کچھ خاص نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کی اطلاع کسی بشر کو نہیں ہے نہ کسی نے اُن کو دیکھا نہ سنا نہ جانا۔

حضرات صحابہ تابعین کے ارشادات سے اس آیت کی تفسیر

اور چونکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بھی اس آیت کا یہی مطلب بتلایا تھا اس لئے انہوں نے بھی یہی سمجھا اور دوسروں کو بھی یہی بتلایا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جماعت صحابہ میں سے علم قرآن میں خاص مہارت رکھتے تھے اور جن کی قرآن واتی اور قرآن فہمی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعتماد تھا جیسا کہ ہم پہلے رسالہ ہذا کے ۴۷ پر تفصیل لکھ چکے ہیں عرض وہی فقیہ الامت معلم القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انہ لمکتوب فی التوراة لقد
اعد الله للذین تتجاف
جنوبهم عن المضایع ما
لم ترعین ولم تسمع اذن
ولم یخطر علی قلب بشر و
لا یعلم ملک مقرب ولا نبی
مرسل وانه لفی القرآن
فلا تعلم نفس ما
اخفی لهم من قرۃ
ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے لئے جن کے پہلو (ذکر الہی کی وجہ سے) اپنی خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اُن کا نظروں گزرا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر اور یہی مضمون قرآن کی اس آیت میں بھی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔

اس کو فرمایا بی اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور طبرانی اور حاکم نے روایت کی ہے اور حاکم نے ساتھ ہی اس کی تصحیح بھی کی ہے۔
(رد منشور ص ۱۸ ج ۵)

اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس آیت کا وہی مطلب ہے جو اس سے پہلے احادیث مرفوعہ

سے معلوم ہوا کہ

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے کچھ ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا علم کسی بشر کو کسی طرح بھی نہیں“

بلکہ اس روایت میں بصراحت یہ بھی آگیا کہ ان مخفی نعمتوں کا علم کسی مقرب فرشتہ اور نبی و رسول کو بھی نہیں عطا فرمایا گیا ہے۔

لیکن اس سب کے علاوہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس مضمون کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات مقدس کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی کرایا جا چکا ہے چنانچہ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے اس میں سب سے روایت ہے کہ میں نے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ممبر پر اپنے خطبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ۔

سئل موسیٰ علیہ السلام ربہ عز وجل ما اذنی اهل الجنة منزلة رای ان قال قال ای رب فاعلاهم منزلة قال اولئك الذين عزست کرامتهم بیدي و ختمت علیہا قلم ترعین و لو تسمع اذن و لو یخطر علی قلب بشر قال و مصداقه من کتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرة اعین جزاء بما

موسیٰ علیہ السلام نے (ایک دفعہ) بت العزت جل جلالہ سے دریافت کیا کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ درجہ کا آدمی کیسا ہو گا؟ یعنی اُس کو کیا کیا نعمتیں حاصل ہوں گی؟ حق تعالیٰ کی طرف سے اُس کا جواب دیا گیا جو حدیث میں مفصل مذکور ہے ہم نے بعض بقصد اختصار یہاں اس کو نقل نہیں کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے پروردگار پھر اعلیٰ درجہ والوں کا کیا حال ہوگا؟ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے انعام و اکرام کو میں نے اپنے دست قدرت سے

کافرا ۛعملون۔
محفوظ کیا ہے۔ اور اُس پر میں نے مہر لگا دی ہے
اس واسطے نہ تو کسی آنکھ نے اُس کو دیکھا ہے
اور نہ کسی کان نے اُس کو سنا ہے اور نہ کسی انسان کے وہم و خیال کا وہاں تک گذر ہوا ہے۔
اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ اس کی تصدیق اللہ کی
کتاب قرآن مجید کی یہ آیت کرتی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین
جزاء بما کافوا ۛعملون۔

حضرت مغیرہؓ کی اس روایت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے
مذکورہ بالا بیان کی صاف تائید ہوتی ہے اگرچہ اتنا فرق ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے
بیان میں تورات مقدس کا حوالہ ہے اور اس مرفوع حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے سوال اور حق تعالیٰ کے جواب کا پس قرین قیاس یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا
یہ جواب تورات مقدس میں بھی مذکور تھا۔ ساتھ ہی حضرت مغیرہؓ کی اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا تھا ہے کہ ان کے
نزدیک بھی اس آیت کا مطلب وہی ہے جو سابقہ روایت سے معلوم ہوا۔ واللہ اعلم۔

اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے۔
قال کان عرش اللہ علی الماء
فاتخذ جنۃ لنفسہ ثم
اتخذ دو نھا اخری ثم
اطبقھا بلوۃ واحدة ثم
قال ومن دونہما جنتان
لعم ۛعلم الخلق ما فیہما
وہی التی قال اللہ فلا تعلم
اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے۔
فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی
پر تھا پس اُس وقت اُس نے ایک جنت
رایک خوش منباغ تیار کیا پھر اُس کے
دو سے ایک دوسرا گلزار بنایا پھر اُس کو ایک
موتی سے ڈھانپ دیا پھر فرمایا کہ اُن کے
دو سے دو جنتیں ہیں کہ مخلوق کو معلوم نہیں
کہ ان میں کیا ہے اور وہ وہی ہے جس کے

نفس ما اخفی لہم من قرۃ بارہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی نفس
اعین۔ جزاء بما کانوا یعملون نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان صالحین کے
اعمال حسنہ کا بدلہ دینے کیلئے مخفی رکھی گئی ہیں۔

اس کو فریابی اور عبد بن حمید، اور ابن جریر اور محمد بن نصر اور ابن المنذر، اور ابن ابی
حاتم اور ابوالشیخ، اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے ساتھ ہی اس
کی تصحیح بھی کی ہے۔ درمنثور ۲/۱۸۵ ج ۵۔

حضرت ابوہریرہ، حضرت سہل بن سعد، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت مغیرہ
بن شعبہ رضی اللہ عنہم کی مذکورہ بالا روایات اور حضرت ابن عباس کی اس روایت میں
درحقیقت کوئی تعارض اور مخالفت نہیں بلکہ صرف عنوان کا فرق ہے، پہلی روایات سے
اجمالاً اتنا معلوم ہوا تھا کہ حق تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتیں اپنے عباد صالحین کے لئے مخفی
رکھی ہیں اور کسی مخلوق کے اور اکات کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے اور حضرت ابن
عباس کی اس روایت میں اُسی اجمال کی ایک دوسرے عنوان سے کسی قدر تفصیل کر
دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

اور سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
اخفی قوم عملاً فاخفی اللہ (اس شب بیدار) قوم نے اپنے عمل کو چھپایا
لہم ما لہم ترعین پس حق تعالیٰ نے بھی اُس کے لئے وہ نعمتیں
ولم یخطر علی قلب بشر چھپا کے رکھیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور
رواہ ابن ابی حاتم۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۳۲ ج ۸)
گذرا۔

یہاں تک جو احادیث و آثار منقول ہوتے اُن سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو اور انہوں نے اپنے تلامذہ حضرات تابعین عظام
کو اس آیت کا یہی مطلب بتلایا تھا کہ۔
حق تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص نیک بندوں کے لئے کچھ ایسی نعمتیں تیار کر کے

پھیلا رکھی ہیں جن کا علم کسی بشر بلکہ کسی مقرب فرشتے اور برگزیدہ نبی کو بھی حاصل نہیں اس کے بعد ہم اپنے التزام کے مطابق چند ائمہ مفسرین کی تفسیری عبارات بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرات ائمہ مفسرین کی تصریحات

عمدة المفسرین حافظ اکھدیت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ۔

ای فلا یعلم احدٌ عظمتہ
ما اخفی اللہ لہم فی
الجنات من النعم المقیم
واللذات التي لم یطلع
علی مثله احدٌ۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو اعلیٰ نعمتیں اور بہترین لذتیں اللہ نے اپنے اُن خاص نیکوکار بندوں کے لئے جنت میں مخفی رکھی ہیں جن کی مثال کسی نے نہیں دیکھی اُن کی عظمت شان کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۳۲ ج ۸)

اور علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

فلا تعلم نفس من النفوس
لا ملک مقرب ولا نبی
مرسل فضلاً عن
عداہم۔

نفوس مخلوق میں سے کوئی نفس نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اُن نیک بندوں کے لئے چھپا کے رکھی گئی ہیں حتیٰ کہ نہ کسی مقرب فرشتے ہی کو اُن کا علم ہے اور نہ کسی فرستادہ رسول ہی کو یہ جانتیکہ اُن کے علاوہ اور لوگ۔

(تفسیر ابوالسعود ص ۳۱ ج ۷)

اور علامہ نسفی حنفی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں۔

لا یعلم احدٌ ما اعد لہم لاء
من الکرامة۔

کوئی نہیں جانتا اُن خاص مخفی انعامات واکرامات کو جو ان عباد صالحین کیلئے تیار کئے گئے ہیں۔

(تفسیر مدارک التنزیل ص ۲۲ ج ۲)

اور قاضی بیضاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

لا فلاحاً لمن نفسہ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔
 پس کوئی نفس نہیں جانتا حتیٰ کہ نہ کوئی مقرب
 فرشتہ اور نہ کوئی فرستادہ رسول (اُن نعمتوں کو
 جو حق تعالیٰ نے اپنے خاص عباد صالحین

(تفسیر انوار التنزیل للبیضاوی صفحہ ۱۵۱ ج ۲) کے لئے مخفی رکھی ہیں)

اور امام بغویؒ نے معالم التنزیل میں اور علامہ غازیؒ نے لباب التاویل میں اس
 موقع پر صرف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت یعنی حدیث قدسی
 ”اعددت لعبادی الصالحین الحدیث“ کے نقل پر اکتفا کیا ہے گویا اُن کے
 نزدیک بھی اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو اُس حدیث مرفوعہ میں کی گئی ہے۔

علیٰ ہذا خطیب شہبئی علیہ الرحمۃ نے تفسیر سراج منیر میں اس جگہ صرف حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ صدر روایت کے نقل پر اکتفا کیا ہے جس میں
 تورات مقدس اور پھر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے حوالہ سے بتلایا گیا ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے شب زندہ دار بندوں کے لئے جو خاص نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔
 اُن کی کسی قسم کی اطلاع کسی بندے کو حتیٰ کہ فرشتوں اور نبیوں کو بھی نہیں۔ (مخلصاً)

آیت ہذا کی تفسیر میں یہاں تک جو احادیث نبویہ یا حضرات صحابہ و تابعین رضی
 اللہ عنہم اجمعین کے جوارشادات اور ائمہ مفسرین کی جو تصریحات نقل کی گئی ہیں اُن سب
 سے بلا کسی ذہنی جدوجہد کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورۃ سجدہ کی اس آیت (فلا تعلم
 نفس الاّٰیۃ) کا مطلب یہی ہے کہ۔

”حق تعالیٰ نے اپنے اُن خاص بندوں کے لئے جو اُس کے قہر و جلال سے ڈرتے ہیں۔
 اور اُس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ بالخصوص راتوں کو اپنی راحت و آرام قربان کر کے
 ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے اُس رب کا ر ساز سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور
 دوسرے امور خیر میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بھر حال اپنے ان نیک کار بندوں کے انعام و
 اکرام کے لئے حق تعالیٰ نے اب سے بہت پہلے کچھ خاص تمخلف تیار کر کے چھپا دیئے ہیں۔

اور صحیح مسلم شریف کی حضرت مغیرہؓ والی حدیث فُت ردی نمبری (۱۶۸) کے بموجب اُن پر اپنے دستِ قدرت سے ٹھہر لگادی ہے اور اس طرح ان کو ساری مخلوق کے اور اکات سے مخفی کر دیا ہے کہ نہ وہاں تک کسی کی آنکھ کی رسائی ہے نہ کان کی اور نہ کسی کے وہم و خیال کی حتیٰ کہ ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین کو بھی اُن کا علم نہیں۔

اور ظاہر ہے کہ یہ تیار شدہ مخفی نعمتیں بھی ”جميع ماکان وما یكون“ میں داخل ہیں۔ اور جب کہ ان کا علم حق تعالیٰ علام الغیوب کے سوا کسی کو نہیں تو معلوم ہوا کہ ”جميع ماکان وما یكون“ کا علم محیط بھی خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ و هو المראה اس کے بعد ہم حسب وعدہ رضا خانی تاویلات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔
واللہ الموفق۔

آیت کریمہ میں رضا خانی تاویلات اور اُن کے جوابات

فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنی مایہ ناز کتاب ”الفیوض المملکیہ“ میں اس آیت کے پانچ جواب دیئے ہیں ہم اُن کو مع جواب المجواب کے نمبر وار نقل کرتے ہیں۔

(۱) آپ کے پہلے جواب کا حامل یہ ہے کہ ”لا تعلم“ کے لفظ سے صرف فی الحال علم کی نفی ثابت ہوتی ہے اور نفی فی الاستقبال سے وہ بالکل ساکت ہے پس آیت کریمہ سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت اُن خاص مخفی نعمتوں کا علم کسی نفس کو نہیں تھا۔ رہا یہ کہ اُس کے بعد بھی کسی کو ہوا یا نہیں اس پر آیت کی نفیاً اشباہاً کوئی دلالت نہیں پس ہو سکتا ہے کہ آیت ہذا کے نزول کے بعد غم نزول قرآن تک کسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کا علم عطا فرمایا گیا ہو پس تمامی نزول قرآن سے پہلے کسی چیز کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی ہونا ہمارے مدعا کے خلاف نہیں کیونکہ ہم علم جمیع ماکان وما یكون کی تکمیل حضور کے لئے تمامی نزول قرآن کے وقت مانتے ہیں نہ کہ اس سے پہلے (انتہی لمخصاً)

الْجَوَابُ

فاضل بریلوی کے اس جواب کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ آیت کریمہ میں صرف فی الحال کی نفی ہے اور استقبال سے وہ بالکل ساکت ہے حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ کیونکہ آیت مقام مدح میں وارد ہے اور اُس کا مقصد ان خاص نعمتوں کی اس طرح تعریف کرنا ہے کہ وہ ایسی عجیب و غریب ہیں کہ کسی نفس کو اُن کا علم ہی نہیں اور یہ مدح اُسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب کہ قیامت تک بلکہ اُن نعمتوں کے مستحقین کو دیئے جانے تک کسی اور کو اُن کا علم نہ ہو۔ ورنہ اگر اس دنیا میں دوسروں کو بھی اُن کا علم دے دیا گیا۔ تو پھر اُن کی یہ مدح باقی نہیں رہے گی اور حق تعالیٰ المنزہ ہے اس سے کہ اپنے خاص محبوب بندوں کو دیئے جانے والی نعمتوں کا وہ وصف بیان کرے۔ جو چند روز کے بعد ختم ہو جانے والا ہو۔

علاوہ ازیں اگر کسی کو قرآن فہمی کا ادنیٰ سلیقہ ہو تو وہ اس آیت کے مخصوص انداز بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صرف علم فی الحال کی نفی ہے۔ کیا لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ اور ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اور ان اللہ لا یحب کل خوان کفور اور لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضررا اور لا یملک لہم ضررا ولا نفعا وغیرہ آیات کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ اُن کی دلالت صرف نفی فی الحال پر ہے۔ نفی فی الاستقبال سے یہ ساکت ہیں۔ اعادنا اللہ من مثل هذه الغباوة والغواية۔

(۲۱) فاضل بریلوی کے دوسرے جواب کا ماحل یہ ہے کہ۔ آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ جن نعمتوں کا نام معلوم ہونا اُس میں بیان کیا گیا ہے وہ فی الحال موجود بھی ہیں البتہ ”اُخْفِی“ بصیغہ ماضی سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اُن کا اخفا زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے اور اخفا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں ابھی پردہ عدم ہی میں مستور ہوں اور اس کی تائید میں فاضل موصوف نے ”کتاب الابریز“ کے حوالہ سے ابن ابی عبد اللہ شریف تلمسانی کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

الستر علی درجات الاولیٰ
وہ اقواہا ان لا یوجد
الشیء اصلاً فلو مستور
فی ظلمۃ الدم۔
انفار کے چند درجے ہیں اُن میں سب سے
پہلا اور قوی تر یہ ہے کہ سرے سے وہ چیز
موجود ہی نہ ہو پس وہ بھی عدم کی ظلمت میں
مستور و مخفی ہے۔

فاضل موصوف کا مقصد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان نعمتوں کا انفار بھی اسی نوع کا ہو
کہ وہ ابھی موجود ہی نہ کی گئی ہوں بلکہ بعد قیامت کے دار آخرت میں موجود کی جائیں اور
اس صورت میں اُن کے نامعلوم ہونے سے علم ماکان و مایکون کے دعوے پر کوئی اثر
نہیں پڑتا کیونکہ اس سے اصطلاحاً صرف وہی اشیا مراد ہیں جو قیامت سے پہلے عالم
وجود میں آجائیں (انتھے ملخصاً و مشرحاً)

الْجَوَابُ

در حقیقت یہ بھی فاضل بریلوی کا مجددانہ مغالطہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت
ابوہریرہ، حضرت ہبل بن سعد ساعدی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مغیرہ بن شعبہ،
حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہم اجمعین) کی جو مرفوع و موقوف روایات ہم
نے نقل کی ہیں۔ وہ فاضل بریلوی کے اس ایجا ذکرہ احتمال کی قطعی بیخ کنی کر رہی ہیں
چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث قدسی میں اعداد و العبادی الصالحین
اور حضرت مغیرہ کی روایت میں اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی
و ختمت علیہا کے الفاظ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اعد
اللہ للذین تتجافی اجنوبہم عن المضاجع اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ کی روایت میں فاتخذ جنة لنفسه ثم اتخذ دوہا اخری ثم اطلقہا
بلؤلؤة واحدة کے کلمات صاف بتلا رہے ہیں کہ یہ موعودہ نعمتیں اب سے
بہت پہلے حق تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ پس فاضل بریلوی کا یہ احتمال کہ شاید یہ نعمتیں
قیامت کے بعد دار آخرت میں موجود کی جائیں ان احادیث و آثار سے مردود ہے۔

والله الحجة السامية۔

افسوس ہے کہ فاضل بریلوی بھی ان روایات سے بالکل غافل نہیں چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ والی حدیث قدسی جو ہم نے آیت ہذا کی تفسیر میں سب سے پہلے نقل کی ہے وہ اس کو اسی بحث میں اس جواب سے چند ہی سطر پہلے نقل کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس تاویل سے باز نہ رہے۔ وذلک لیعلم ان العصبیۃ غشاوة قویۃ ونسأل اللہ العافیۃ۔

(۳) فاضل موصوف کے تفسیر سے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”اس آیت میں جن معنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بتلایا گیا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ کائنات میں سے ہوں بلکہ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی کچھ خاص تجلیات ہوں اور آیت ہذا میں انہیں کا وعدہ کیا گیا ہو اور اس صورت میں اُن کا علم نہ ہونا ہمارے دعوے جمیع ماکان و مایکون کے خلاف نہ ہو گا کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اُس کے تجلیات ہمارے دعوے سے مستثنیٰ ہیں اور اُن کے متعلق ہمارا یہ ادعا نہیں کہ اُن کا علم محیط بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔“

الْجَوَابُ

یہ بھی فاضل موصوف کا محض مغالطہ ہے اور مذکورہ بالا تفسیری روایات مرفوعہ و موقوفہ بالخصوص حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت میں غرست کر امتحان بیدی و ختمت علیہا فلسفہ ترعین الخ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں فاتخذ جنتہ لنفسہ لشہا اتخذ دونہا اخری ثم اطبقہا بلوؤة واحدة اللہ کے الفاظ اس احتمال کی پوری پوری بیخ کنی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا صریح مفاد یہ ہے کہ یہ معنی نعمتیں کائنات عالم سے ہیں اور حق تعالیٰ نے اُن کو اپنے دست قدرت سے تیار کر کے بند کر دیا ہے اور اُن پر مہر لگا دی ہے۔

الغرض فاضل بریلوی کی یہ تاویل بھی مذکورہ بالا احادیث سے مردود ہے۔

(۴) فاضل موصوف کا چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ اور حدیث مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ نعمتیں اس عالم شہادت کی نہیں ہیں بلکہ اُس عالم غیب کی ہیں جس تک انسانی عقول و حواس کی رسائی نہیں ہوتی یعنی وہ انسانی ادراکات کی دسترس سے بالاتر ہیں اور یہ اس کے منافی نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے کسی خاص بندے کو اُن کی اطلاع دیدے۔ پھر فاضل موصوف نے اس امکان کا وقوع ثابت کرنے کے لئے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

حتیٰ دخلت الجنة فاذا فيها
مالا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر الحدیث
یہاں تک کہ میں جنت میں پہنچا پس ناگاہ وہاں
وہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اُن کو دیکھا ہے
اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل میں اُن
کا خطرہ گذرا ہے۔

فاضل بریلوی کا مقصد اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آیت کریمہ اور احادیث مذکورہ میں جن مخفی نعمتوں کے نام معلوم ہونے کا ذکر ہے شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کا علم عطا فرمایا گیا بلکہ عینی مشاہدہ بھی کرا دیا گیا ہماری پیش کردہ سترہویں آیت "فلا تقلم نفساً ما اخفی لہم من قرة اعین" کے متعلق فاضل بریلوی کا یہ آخری جواب ہے اور اپنے نزدیک انہوں نے اس کے ذریعہ سے علماء اہل سنت کے اس استدلال کا قلع قمع ہی کر دیا ہے۔

الْجَوَابُ

لیکن فی الحقیقت یہ بھی فاضل موصوف کا ایک خوب صورت مغالطہ ہے اول تو یہی خیال غلط اور باطل ہے کہ آیت و احادیث کا مقصد صرف یہ ہو کہ "یہ نعمتیں عالم شہادت کی نہیں بلکہ عالم غیب کی ہیں" کیونکہ یہ انہی نعمتوں کی خصوصیت نہیں بلکہ عالم

آخرت کی تمام چیزیں حتیٰ کہ خود عالم آخرت، جنت، دوزخ، سب ہی عالم غیب میں سے ہیں پس اس سے اُن نعمتوں کی کوئی خاص مدح نہیں نکلی بلکہ کوئی خصوصیت بھی ثابت نہیں ہوئی حالانکہ آیات و احادیث کے الفاظ مدح اور خصوصیت کو چاہتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ کہ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث میں بلکہ ما اطلعتم کے الفاظ بھی موجود ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص مخفی نعمتیں اُن نعمتوں کے ماسوا ہیں جن کی تم کو اطلاع ہو چکی ہے، حالانکہ وہ معلوم نعمتیں بھی عالم غیب ہی کی ہیں پس یہ استدراک اُس کی واضح دلیل ہے کہ آیت اور حدیث کا مطلب صرف یہی بتلانا نہیں ہے کہ یہ نعمتیں عالم غیب کی ہیں بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کی مخفی نعمتوں کی کسی قسم کی اطلاع کسی کو بھی نہیں۔

اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ”ولا يعلم ملئک مقرب ولا نبی مرسل“ کے الفاظ نے تو اس تاویل کے لئے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی اور تصریح کر دی کہ ان مخفی نعمتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں حتیٰ کہ مقرب فرشتوں اور برگزیدہ نبیوں کو بھی نہیں۔ اس صاف اور واضح تصریح کے ہوتے ہوئے اس احتمال کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ شاید حق تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں میں سے کسی کو اُن کی اطلاع دے دی ہو۔ بہر حال فاضل بریلوی کا یہ خیال بھی نصوص حدیث سے مردود و مدفوع ہے۔

دہی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی معراج والی محولہ بالا روایت بر تقدیر صحت اس کا جواب اسی قدر کافی ہے کہ اُس میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج میں جن نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بعینہ وہی ہیں جن کا ذکر زیر بحث آیت اور منقولہ بالا احادیث میں کیا گیا ہے بلکہ اُس کا مفاد تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شبِ معراج میں کچھ ایسی چیزیں ملاحظہ فرمائیں جن کو اُس وقت تک نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا نہ جانا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک ایسا ہوا۔ لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی نعمتیں تھیں

جن کا ذکر زیر بحث آیت اور مذکورہ بالا احادیث میں کیا گیا ہے اور جن کو حسب روایت مغیرہ بن شعبہ و ابن عباسؓ قدرت نے بند کر کے منہمک کر دیا ہے اور جن کے انخفا کا اعلان تورات مقدس اور قرآن مبین میں بھی کیا گیا ہے بلکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیحین والی حدیث قدسی میں حق تعالیٰ و تبارک کے یہ الفاظ کہ مِنْ بَلَدٍ مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ اس کو صاف واضح کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اُن کے ماسوا ہیں۔

اور اگر بغرض ہمارے سامنے یہ تصریح نہ بھی ہوتی جب بھی یہ ماننا ضروری تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج میں جو عجائبات ملاحظہ فرمائے وہ ان نعمتوں کے علاوہ ہیں جن کے انخفا اور عدم علم کا اعلان آیت و احادیث میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے بہت پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ و سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ احادیث ہجرت سے بہت بعد کی ہیں۔ پس اگر یہ مان لیا جائے کہ شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص نعمتوں کو بھی ملاحظہ فرمایا تھا تو اس واقعہ کے برہنہ برکس بعد حق تعالیٰ کی طرف

۱۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل فرمائیں اور صراحت یہ فرما بھی دیں کہ یہ فرمان خدا کا ہے مذکورہ صدر حدیث ابوہریرہ "يقول الله تعالى اعدت" الخ ایسی ہی حدیث ہے اور اسی واسطے اس کے خطاب "ما اطلعتم" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں فا فہم ولا تعجل ۱۲۔

ع۔ کیونکہ حضرت ابوہریرہؓ تو سئمہ ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہو کر مشرف باسلام بھی ہوئے ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ یہ حدیث انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خود براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی اور حضرت سہل بن سعد کی روایت میں تصریح ہے کہ انہوں نے بذاتِ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں حدیث سنی تھی اور کتب رجال و طبقات میں تصریح ہے کہ حضرت سہل اصغر صحابہؓ میں سے ہیں حتیٰ کہ حضورؐ کی وفات شریف کے وقت ان کی عمر کل پندرہ برس کی تھی پس اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے ابتداءً سنہ ۱۰ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو بھی

بجائے ان کے کہ یہ حدیث انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خود براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔

سے حضرت کا یہ عمومی اعلان فرمانا کہ ان نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ گذر رہا ہے۔ معاذ اللہ غلط ٹھہرتا ہے۔

نیز اس صورت میں ضروری تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی کے بیان فرماتے وقت لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے یہ بھی ظاہر فرمادیتے کہ ان خاص مخفی نعمتوں کا علم اگرچہ عام لوگوں کو نہیں ہے مگر مجھ کو ہے اور میں نے ان کو پچھتم خود شبِ معراج میں دیکھا ہے۔

نیز صحابہ کرامؓ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان احادیث کی روایت کے وقت اس چیز کو بھی ظاہر کر دیا کرتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نعمتوں کے متعلق خدا کی طرف سے علی الاطلاق یہ بیان فرمانا کہ کسی کو کسی طرح بھی ان کا علم نہیں نہ سمعی، نہ بصری، نہ قلبی، اور اپنی ذات اقدس کا بھی اُس سے استثناء فرمانا، اور پھر صحابہ کرامؓ کا بھی ان احادیث کو بھی اسی اطلاق کے ساتھ روایت کرنا بلکہ فقیہ الامت معلم القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صاف الفاظ میں

ولا یعلم ملک مقرب ولا نبی مرسل کہ ان خاص مخفی نعمتوں کا علم کسی مقرب فرشتہ اور فرستادہ نبی کو بھی نہیں (فرمانا اس کی صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان خاص نعمتوں کا علم نہیں عطا فرمایا گیا تھا اور شبِ معراج میں حضورؐ نے جن ان دیکھی، ان سنی، ان جانی، چیزوں کو جنت میں ملاحظہ فرمایا وہ ان خاص مخفی نعمتوں کے علاوہ یقیناً۔ واللہ اعلم۔

بہر حال فاضل بریلوی کی یہ آخری تاویل بھی جس پر انہوں نے بڑے ناز کا اظہار فرمایا ہے محض غلط اور باطل ٹھہری۔ اور ثابت ہو گیا کہ یہ سترہویں آیت بھی ہمارے مدعا پر نہایت محکم اور ناقابلِ تردید دلیل ہے۔

واللہ الحجة القاطنة

آیت (۱۸)

يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”یاد کن آں روز کہ جمع کند خدا پیغمبران را پس بگوید چه جواب دادہ شد شمارا گویند
پیچ دانش نیست ما را ہر آئینہ توئی دانندہ امور پنهانی“ (فتح الرحمن)
اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جس دن اللہ جمع کرے گا رسول پھر کہے گا تم کو کیا جواب دیا بولیں گے ہم
کو خبر نہیں تو یہی ہے پھٹی بات جانتا (امام التراجم)

اس آیت میں حق تعالیٰ کے اُس سوال کا ذکر ہے جو قیامت کے دن تمام پیغمبروں
سے اُن کی قوموں اور امتوں کے متعلق کیا جائے گا کہ اُنہوں نے تمہاری دعوت اور تبلیغ کا
کیا جواب دیا آیا ایمان لائے اور تصدیق کی؟ یا کفر کیا اور تکذیب کی راہ اختیار کی؟ انبیاء
علیہم السلام فرمائیں گے۔

لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ہم کو علم نہیں آپ ہی تمام غیوب کے جاننے والے ہیں
اس آیت میں مفسرین کو ایک اشکال یہ پیش آگیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
کو اپنی امتوں کے جواب کا قافی الجملہ علم ضرور ہے پھر حق تعالیٰ کے سامنے اُنہوں نے مطلقاً
علم کی نفی کیوں کر دی اس کی توجیہ میں چند اقوال ہیں اور چونکہ ان میں سے اکثر میں نہایت
نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہوں۔

ایک قول جس کو علامہ خازنؒ اور امام رازیؒ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ

معناه لا علم لنا کلمات انبیاء علیہم السلام کے جواب لا علم لنا کا مطلب

فیہم لانتک تعلم ما اضرروا وما اظہروا
یہ ہے کہ خداوند! ہم کو ان کے متعلق آپ کا
ساعلم نہیں کیونکہ آپ کو اس کو بھی جانتے ہیں
جو انہوں نے زبانوں سے ظاہر کیا اور اس کو بھی
جودل میں پوشیدہ رکھا اور ہم کو صرف اُن کے
علمنا و ابلغ۔
(تفسیر خازن ص ۸۹ ج ۲)

بارہ میں ہمارے علم سے زیادہ نافذ اور زیادہ بلیغ ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل فرما کر ارقام فرماتے ہیں۔
ہو الاصح وهو الذی اختارہ
یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے اور اسی کو
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
اختیار فرمایا ہے۔
(تفسیر کبیر ص ۴۶۸ ج ۳)

اور امام ابن جریر طبری نے علی بن ابی طلحہ کی روایت سے اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ نقل کیا ہے۔

یقولون للرب عز وجل لا
علو لنا الا علم انت اعلم
انبیاء علیہم السلام کے اس جواب "لا علم لنا" کا
مطلب یہ ہے کہ ہم کو علم نہیں جو اس علم
کے جس کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔

(تفسیر ابن جریر ص ۷ ج ۷)

حضرت ابن عباس سے اس قول کو امام بغوی نے معالم التنزیل ص ۸۹ ج ۲ پر اور
حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے ص ۲۴ ج ۲ پر اور نیز علامہ خازن نے باب التاویل ص ۸۹
ج ۲ پر بھی نقل کیا ہے۔ لیکن فی الحقیقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں قول
ایک ہی ہیں صرف عنوان کے اجمال و تفصیل کا فرق ہے ورنہ مطلب اس دوسرے قول
کا بھی وہی ہے جو پہلے قول کا ہے۔

چنانچہ علامہ خازن اس دوسرے قول کو نقل فرما کر ارقام فرماتے ہیں
وهذا القول قریب من الاول۔ یہ قول اُس پہلے قول کے قریب ہی قریب ہے

اور علیٰ ہذافاظ ابن کثیرؒ نے تو اس دوسرے قول کا مطلب بالکل وہی کھلے ہے جو پہلے قول میں گزرا چنانچہ اس دوسرے قول کو نقل فرما کر لکھتے ہیں۔

رواہ ابن جریر ثم اختارہ علی
ہذہ الاقوال الثلاثة ولا شک
انہ قول حسن و هو من باب
التادب مع الرب جل جلالہ
ای لا علم لنا بالنسبة
الی علمک المحيط لکل
شیء ونحن وان کنا قد
اجبنا و عرفنا من اجابنا
ولکن منهم من کنا انما
نطلع علی ظاہرہ لا علم لنا
بباطنہ وانت العلیم بکل
شیء المطلع علی کل شیء فعلمنا
بالنسبة الی علمک کلا
علم انک انت علام الغیوب
(تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ ج ۲)

اس قول کو امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ان تینوں قولوں پر اس کو ترجیح دی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ قول اچھا ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے ادب کے قبیلہ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ خداوند! آپ کے علم محیط کلی کے مقابلہ میں ہم کو کچھ علم نہیں اور ہم کو اگرچہ جواب ملا تھا اور ہم ان کو جانتے ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا لیکن بعض اُن میں سے وہ بھی تھے کہ ہم کو اُن کے صرف ظاہری حال کی اطلاع تھی اور اُن کے باطن کا ہم کو علم نہیں اور آپ ہر چیز کو جاننے والے اور ہر چیز کی اطلاع رکھنے والے ہیں۔ پس ہمارا علم آپ کے علم کی بہ نسبت مثل عدم علم کے ہے تحقیق آپ ہی تمام غیوب کے جاننے والے ہیں۔

بہر حال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ان دونوں قولوں میں صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے اور یہ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے انکار علم کا منشا یہ ہے کہ اُن کو اپنے بعض امتیہوں کے صرف ظاہر کا علم تھا اور باطن کی خبر نہ تھی اسی بنا پر حق جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر دوسری تفسیروں کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے راجح اور قوی ہے اور اسی لئے اکثر ائمہ مفسرین نے دوسری تفاسیر کے مقابلہ میں اسی کو اختیار کیا ہے

چنانچہ امام رازیؒ نے اسی کو ”اصح“ یعنی سب سے زیادہ صحیح کہا ہے اور امام ابن جریر طبریؒ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور حافظ ابن کثیرؒ نے اسی کے حق میں لاشک انہ قول حسن کہا ہے اور امام بغویؒ نے معالم میں اور علامہ علی بن محمد خازن نے لباب التاویل میں اسی قول کو سب سے پہلے نقل کیا ہے اور ان کی عادت ہے کہ وہ قویٰ ترین قول ہی کو پہلے نقل کرتے ہیں۔

اور خطیب شرمینیؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے چنانچہ اپنی تفسیر سراج منیر ص ۲۰۲ ج ۱ میں فرماتے ہیں۔

ما علمونا بما انت تعلمه انك
انت علام الغيوب فتعلم
ما اجابوا وما اظهروه
لنا وما لم فعله
مما اضمروه في
قلوبهم۔

ہم کو علم نہیں اُس کا جن کا آپ کو علم ہے کیونکہ
آپ غیوب کے جلتے والے ہیں پس آپ کو
معلوم ہے وہ جو انہوں نے جواب دیا اور وہ
جو ہمارے لئے ظاہر کیا ہے اور آپ کو وہ بھی معلوم
ہے جو ہم کو معلوم نہیں یعنی وہ جو انہوں نے اپنے
دلوں میں مخفی رکھا۔

اور علامہ ابوالسعودؒ نے اپنی تفسیر ص ۸۳ ج ۴ پر اور قاضی بیضاویؒ نے انوار التنزیل ص ۲۱ ج ۱ پر بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اُن کے الفاظ بھی اسی کے قریب قریب ہیں اور علامہ نسفی حنفیؒ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

قالوا لا علم لنا باخلاص
قومنا دليله (انك انت
علام الغيوب)
(تفسیر مدارک التنزیل ص ۲۳ ج ۱)

انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے کہ ہم کو علم نہیں
یعنی اپنی قوم کے اخلاص کا اور اس کی دلیل
یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ آپ ہی علام الغیوب
ہیں۔

بہر حال اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جن کو عام محققین مفسرین نے اختیار فرمایا ہے اور آیت کے آخری جز انك انت علام الغيوب سے بھی اس کی زبردست تائید ہوتی ہے جیسا کہ امام رازیؒ

اور علامہ نسفیؒ نے اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ پس قوی ترین قول تو یہی ہے اور اس کی بنا پر آیت ہذا سے ہمارا استدلال بھی بالکل ظاہر ہے۔

کیونکہ اس تفسیر کی بنا پر آیت کا مفاد یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرمائیں گے کہ خداوند! ہم کو اپنی قوموں اور اپنے امتیوں کے ایمان و اخلاص کا پورا حال معلوم نہیں کیونکہ اُن میں سے بعض ایسے بد نصیب بھی تھے جن کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ اور ہم کو صرف اُن کے ظاہری حال کا علم ہو سکا غیبوں کا جاننے والا تو تُوں ہی ہے۔

اور جب کہ بنی آدم کے جملہ ظاہری و باطنی احوال ماکان و مایکون میں داخل ہیں تو معلوم ہوا کہ جمیع ماکان و مایکون کا علم اللہ کے سوا کسی رسول کو بھی نہیں اور نہ قیامت تک ہوگا کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ بیان قیام قیامت کے بعد ہی ہوگا۔

آیت ہذا کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اگرچہ یہ معلوم ہے کہ ہماری حیات میں فلاں فلاں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا تھا اور ہمارا دین قبول کیا تھا لیکن اُن کو یہ پوری طور پر معلوم نہیں کہ ان میں سے کون کون اس پر قائم رہا اور کس کا کیسا انجام ہوا اور کس کس نے کیا کیا نئی باتیں نکالیں اس لئے وہ فرمائیں گے کہ ”لا علم لنا“ یعنی ہم کو اُن کے انجام اور ہماری وفات کے بعد کے حالات کا علم نہیں اور جزا و سزا کا تعلق خاتمہ ہی سے ہے۔ اس قول کو امام جریر طبرانی نے اپنی تفسیر ص ۷۲ پر اپنی سند سے ابن جریر سے روایت کیا اور اسی سے حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر ص ۴۲ ج ۲ پر نقل کیا ہے نیز امام بغویؒ نے معالم ص ۸۹ ج ۲ میں بھی اس کو ابن جریر سے ہی سے نقل کیا ہے۔

اور علامہ خازنؒ نے لباب التاویل ص ۸۹ ج ۲ پر اور علامہ ابوالسعودؒ نے اپنی تفسیر ص ۸۳ ج ۲ پر اس قول کو بغیر کسی خاص شخص کی طرف منسوب کئے ”قیل“ کے لفظ سے نقل کیا ہے اور علامہ نسفیؒ نے مدارک ص ۲۳۹ ج ۱ پر اور قاضی بیضاویؒ نے انوار التنزیل ص ۲۱ ج ۱ پر اور علامہ معین بن صفیؒ نے جامع البیان ص ۱۰۸ پر اس قول کو بطور احتمال کے نقل کیا ہے اور امام رازی علیہ الرحمۃ نے اس قول کو نقل فرما کر لکھا ہے کہ اس کی تائید

بھی آیت کے آخری جزو "انک انت علام الغیوب" سے ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر ص ۲۶۸ ج ۳۔ بہر حال یہ قول بھی فی نفسہ قوی ہے اور کسی مفسر نے اس پر جرح بھی نہیں کی اور اس کی بنا پر بھی آیت سے ہمارا استدلال ظاہر ہے کیونکہ اس صورت میں آیت کا مفاد یہ ہو گا کہ انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد اُن کی امتوں پر جو احوال طاری ہوئے اُن کا تفصیلی علم اُن کو نہیں اور ظاہر ہے کہ وہ احوال بھی ماکان و مایکون میں داخل ہیں پس معلوم ہوا کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو جمیع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی عطا نہیں فرمایا گیا۔ و هو المرام

اس آیت کی ایک تیسری توجیہ جس کے متعلق امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ آیت ہذا کی تفسیر لکھتے وقت ہی وہ میری سمجھ میں آئی یہ ہے کہ "علم سے مراد خاص علم یقینی ہے جو احکام آخرت میں معتبر ہوتا ہے اور مخلوقات میں سے ایک کو دوسروں کے اندرونی احوال کا جو علم ہوتا ہے وہ عام طور پر (باستثناء مخصوصات) ظنی ہی ہوتا ہے اور وہ دنیوی احکام کے اجراء کے لئے کافی ہے پنا نچر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

نحن نحكم بالظاهر و
 اللہ يتولى السرائر
 کا تعلق اللہ سے ہے۔

نیز ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ

"تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو اور شاید کہ تم میں سے کوئی زیادہ اچھا بولنے والا ہو اور وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعوے کا ثبوت پیش کر دے تو ایسی صورت میں اگر میں اُس کو سچا سمجھ کر اُس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے لئے سلال ہو گیا بلکہ وہ اس کے لئے پھر بھی جہنم کا ٹکڑا ہے" (مختصاً و شراً)

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو حیات دنیا میں

بھی اپنے امتیوں کے اس قسم کے اندرونی احوال کا جو علم ہوتا تھا وہ عام طور پر طبعی ہی تھا۔ اور چونکہ عالم آخرت کے احکام میں اس کا اعتبار نہیں اس لئے انبیاء علیہم السلام نے حق تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرمادیا کہ ”لا علم لنا“ یعنی ہم کو اپنے امتیوں کے احوال کا علم یقینی نہیں اس توجیہ کو مفسرین میں سے صرف امام رازیؒ ہی نے تفسیر کبیر ص ۴۹۸ ج ۳ پر ذکر کیا ہے اور یہ بھی ہماری مدعا کے موافق ہے کما لا یخفی۔ ایک چوتھی توجیہ اس آیت کی یہ بھی کی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جواب ”لا علم لنا“ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند! ہم کو معلوم نہیں کہ آپ کے اس سوال میں کیا حکمت ہے اس قول کو امام بغویؒ نے معالم ص ۸۹ ج ۲ پر اور علامہ خازنؒ نے لباب التاویل ص ۹۰ ج ۲ پر قیل کے لفظ سے نقل کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ توجیہ الفاظ قرآن سے بعید ہے اور پھر اس کا قائل تک معلوم نہیں تاہم ہمارے مدعا کے خلاف نہیں۔

ایک پانچویں توجیہ اس آیت میں یہ بھی کی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے امتیوں کا تفصیلی علم حاصل ہے اور ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے بمقتضائے ادب سکوت اور اللہ کے حوالہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اور اسی بنا پر یہ کہا کہ ”لا علم لنا انک انت علام الغیوب“ ہم کو علم نہیں آپ ہی غیوب کے جاننے والے ہیں۔ اس توجیہ کو امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر ص ۴۹۸ ج ۳ پر محض احتمال کے طور پر سب سے آخر میں ذکر کیا ہے اور وہیں سے علامہ خازنؒ نے تفسیر لباب التاویل ص ۹۰ ج ۲ پر دوسرے تمام اقوال کے بعد نقل کیا ہے لیکن اس کی تائید یا تضعیف میں دونوں مفسروں میں سے کسی نے بھی کوئی لفظ نہیں کہا۔

واضح رہے کہ اس توجیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے امتیوں کے احوال کا پورا پورا علم تھا مگر انہوں نے محض ازراہ ادب یہ جواب دیا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جواب میں صرف آخری جزا انک انت علام الغیوب کہا جاتا۔ اور ”لا علم لنا“ نہ کہا جاتا کما لا یخفی علی المتامل المتیقظ۔

بلکہ اس توجیہ کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو احوال ائمہ کا پورا علم یقینی تفصیلی تو تھا نہیں اور جس قدر تھا بھی تو اُس کا اظہار اُس موقع پر کوئی خاص فائدہ نہ دیتا۔ اس لئے ازراہ ادب اُنہوں نے یہی جواب دینا مناسب سمجھا لا علم لنا انٹ انت علام النیوب بہر حال یہ پانچویں توجیہ بھی ہمارے مدعا کے خلاف نہیں بلکہ بالکل موافق ہے۔ اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس کو اپنے موافق سمجھ کر جو الکلمۃ العلیا میں اختیار کیا ہے درحقیقت یہ اُن کی خوش فہمی ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ اس توجیہ کو کسی مفسر نے اختیار بھی نہیں کیا بلکہ محض رازئی و خازن نے صرف بطور احتمال کے اور وہ بھی تمام اقوال کے بعد نقل کیا ہے۔ پس اس احتمالی توجیہ کو اختیار کرنا اور ان مذکورۃ الصدور توجیہات سے (جن کو خود رازئی و خازن نے ترجیح دی اور نظم قرآن اور روایت و درایت نے جن کی تائید کی) انکار و انحراف کرنا محض ہویا پرستی اور ہٹ دھرمی ہے۔ واللہ یقول الحق وھو یدل السبیل۔

ایک چھٹی توجیہ اس آیت میں یہ کی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جس وقت یہ سوال ہوگا اُس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے اُن کے حواس حاضر نہ ہوں گے اور وہ اُس گھڑی بہت سی باتوں کو بھول جائیں گے اور اسی وجہ سے خدا کے سوال کے جواب میں کلامہ لنا کہہ دیں گے۔ اس قول کا حاصل صرف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم سے انکار کرنا ذہول اور نسیان کی بنا پر ہوگا اور یہ ذہول و نسیان اُس وقت کی ہوں گی کیوں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام پر طاری ہو جائے گا۔

اس قول کو امام ابن جریر طبرانی نے حضرت مجاہد اور حضرت حسن بصریؒ اور سدی سے روایت کیا ہے اور وہیں سے حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر کے ص ۲۴ ج ۴ پر نقل کیا ہے (لیکن ان دونوں صاحبوں نے اس قول کو اختیار نہیں کیا بلکہ جیسا کہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے ان ہر دو مفسرین کا مختار وہی قول ہے جو پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوا اور معالم التنزیل ص ۸۹ ج ۲ و تفسیر ابی السعود ص ۸۳ ج ۴ میں اس چھٹی توجیہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔

بہر حال یہ تفسیر بھی سلف سے منقول ہے لیکن مفسرین کرام نے اس پر شدید اعتراضات کئے ہیں اور اس کا ضعف بچند وجوہ ظاہر کیا ہے چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل فرما کر ارقام فرماتے ہیں کہ۔

وهذا الجواب وان ذهب اليه جمع عظيم من الاكابر فهو عندى ضعيف لانه تعالى قال فى صفة اهل الثواب لا يحزنهم الفزع الاكبر و قال ايضا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بل انه تعالى قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكيف يكون حال الانبياء والرسل اقل من ذلك ومعلوم انهم لو خافوا لكانوا اقل منزلة من هؤلاء الذين اخبر الله تعالى عنهم انهم لا يخافون البتة۔

اس توجیہ کو اگرچہ اکابر کی ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے مگر وہ میرے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثواب کے بیان میں فرمایا ہے کہ اُن کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین صالحین کے چہرے چمکتے ہوں گے ہشاش بشاش ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان، یہود، نصاریٰ صابین میں سے جو بھی (صحیح معنی میں) اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اُن کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اُن پر کوئی غم طاری نہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے پس جب مومنین صالحین کا یہ حال ہے کہ اُن کو بھی قیامت کے دن حزن و غم اور خوف نہ ہو گا بلکہ وہ ہشاش بشاش ہوں گے تو انبیاء علیہم السلام کا حال اُن سے کم تر کیونکر ہو سکتا ہے اور اُن پر کیوں اس قدر خوف و ہراس طاری ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ان کو اس دن خوف ہوگا تو وہ اُن سے کم درجہ کے ٹھہریں

(تفسیر کبیر ص ۴۶۸ ج ۳)

قول ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

اور علامہ خازن اس چھٹی توجیہ کو نقل فرما کر اتمام فرماتے ہیں۔

وہذا فیہ ضعف ونظر لان اور یہ قول ضعیف ہے اور اس میں نظر ہے

اللہ تعالیٰ قال فی حق الانبیاء کیونکہ حق تعالیٰ تو انبیاء علیہم السلام

”لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ“ کے بارہ میں فرما رہا ہے کہ بڑی گھبراہٹ اُن

کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس قدر خوف زدہ ہوں کہ حواس

بھی برقرار نہ رہیں۔)

اور علامہ ابوالسعود اس قول کو نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ”لا علم لنا“

کی جو علت بیان کی گئی ہے (یعنی انک انت علام الغیوب) وہ اس توجہ کے مناسب

(تفسير البوسعيد ص ٨٣ ج ٢)

الغرض یہ بھٹی توجہ اگرچہ بعض اکابر سلف سے منقول ہے مگر محققین نے بوجہ

مذکورہ بالا اس کو ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ناچیز راقم

الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر بفرض اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ تسلیم بھی کر لیا جائے

کہ اُن کو کچھ خوف و ہراس کسی وقت ہوگا تو خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم

کے متعلق تو کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ قیامت کے دن آپ پر بھی ایسا خوف و ہراس

طاری ہو کہ آپ کے حواس مبارکہ بھی بجا نہ رہیں۔

مولوی احمد رضا خان صاحب پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے خانہ ساز عقیدہ علم

جمعہ ماکان ویکون کے تحفظ کی خاطر اس آیت کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا کہ حضور پر بھی

قیامت کے دن ایسا خوف و ہراس طاری ہوگا اور حضور کی اس فضیلت اور خصوصیت کی کوئی پرواہ نہ کی جو آپ کے لئے احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب کہ ساری مخلوق پریشان اور بے چین ہوگی اُس وقت بھی آپ کو دل جمعی اور استقامت حاصل ہوگی۔
درحقیقت تعصب اور سخن پروری بُری بلا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک

بہر حال سورۃ مائدہ کی اس آیت ”یوم یجمع اللہ الرسل الایہ“ کی تفسیر میں یہ گل چھوڑنا محال ہے۔ یہ آیت اس لئے ہے کہ آخری احتمال جس کو مولوی احمد رضا خان صاحب نے اختیار کیا ہے حسب تصریح ارباب تحقیق ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے اور پہلے پانچوں اقوال کی بنا پر آیت سے ہمارا استدلال بالکل بے غبار ہے بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی پہلی تفسیر اور اُس کے بعد والی ابن جریر کی تفسیر کی بنا پر تو ہمارا مدعا بہت ہی وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ وہی دونوں تفسیریں قوی اور قابل اعتماد ہیں۔ واللہ الحمد۔

آیت (۱۹)

وَلِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاٰیٰتُ یُجَعِّلُ الْاَمْرُ کُلُّهُ (ہو آخری رکوع)
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

”وہ خدائے راست علم غیب آسمانہا و زمین۔ و بسوئے او باز گردانیدہ
میشود کار ہمہ آں۔“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی طرف رجوع ہے سارا کام۔ (امام التراجم)

اس آیت میں طرف (اللہ) کی تقدیم صحر کے لئے ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کے کل مخفیات کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے اور بس اُسی کی یہ شان ہے

کر زمین و آسمان کی کوئی مخفی چیز اُس کے علم سے باہر نہیں۔

پسنا پختہ قاضی بیضاویؒ اُس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

(وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) آسمان اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ
خاصہ لا یخفی علیہ مخافیۃؒ تعالیٰ ہی کو ہے) اُسی کے ساتھ خاص ہے
فیہما۔ اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز اُس پر

(تفسیر بیضاوی ص ۳۳۹ ج ۱) مخفی نہیں۔

آیتِ مذکور کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد خازنؒ نے تفسیر لباب التاویل کے ص ۲۱۲ ج ۳ پر
اور علامہ نسفی حنفیؒ نے تفسیر مدارک ص ۱۶۱ ج ۲ پر اور خطیب شرمینیؒ نے تفسیر سراج منیر کے
ص ۸۵ ج ۲ پر اور علامہ معین بن صفیؒ نے تفسیر جامع البیان ص ۱۸۴ ج ۱ پر عبارات مختلفہ یہی
مضمون ادا کیا ہے۔ حضرت کعب اجمار جو کتبِ قدیم کے بھی بہت بڑے عالم تھے
فرماتے ہیں۔

خاتمة التوراة خاتمة یہ آیت جو ہود کی آخری آیت ہے تورات
ہود۔ مقدمہ کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے۔

گویا توراتِ مقدس کا آخری اعلان بھی یہی ہے کہ زمین و آسمان کے کل غیوب
کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔

اس کو عبد اللہ بن احمد نے کتاب الزہد میں اور ابن القریش نے فضائل القرآن
میں اور ابن جریرؒ و ابوالشیخؒ نے اپنی تفسیروں میں روایت کیا ہے کما فی الدال المنثور
ص ۳۵۴۔ نیز ابن جریرؒ ہی کے حوالے سے حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔
اور علامہ خازنؒ و امام بغویؒ نے اپنی تفسیر ص ۲۱۲ ج ۳ پر اور خطیب شرمینیؒ نے سراج منیر
ص ۸۵ ج ۲ پر اور علامہ نسفیؒ نے مدارک التنزیل ص ۱۶۱ ج ۲ پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔

(حاشیہ صفحہ نمبر ۱۶۵) مفسرینِ کرامؒ نے اس آیت اور اس میں دوسری آیات میں علم کی نفی غالباً غیب کی اضافت سے

نکالی ہے کیونکہ الف لام کی طرح اضافت بھی استعراق کی مفید ہوتی ہے جیسا کہ مطول اور اس کے حواشی میں مذکور ہے۔ ۱۶۵ نمبر

آیت (۲۰)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (نحل ع ۱۱)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

”وعدائے راست علم پنہاں آسمانہا وزمین ونیست کار قیامت یعنی نزدیک قدرت او۔ مگر مانند چشم زدن بلکہ اونزدیک تر است، ہر آئینہ خدا بر ہمہ چیز توانا است“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اور اللہ کے پاس ہیں بھید آسمان اور زمین کے اور قیامت کا کام ویسا ہے جیسے ایک نگاہ کی یا اس سے قریب، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

(امام التراجم)

اس آیت کے صرف پہلے جز سے ہمارا استدلال ہے اور اس کا مضمون بلکہ الفاظ بھی وہی ہیں جو اس سے پہلی آیت میں تھے۔ اس لئے اگرچہ اس کی توضیح یا تشریح میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم اپنے التزام کے مطابق ہم چند ائمہ مفسرین کی عبارات پیش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

قوله تعالى: "وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" حق تعالیٰ کا یہ فرمان۔ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "یفید الحصر معناه ان العلم بهذه الغيوب ليس الا لله تعالى۔ یہ ہے کہ ان تمام غیوب (یعنی آسمان وزمین کے مخفی امور) کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔

اور علامہ نسفی حنفی مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں۔

(وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) اور اللہ ہی کو ہے آسمان و زمین کے غیب
ای یختص به علم ما غاب کا علم، یعنی اُس کے ساتھ خاص ہے اُن تمام
فیہما عن العباد وخفی علیہم چیزوں کا علم جو آسمان و زمین کے اندر بندوں
علمہ او ارا دغیب السَّمٰوٰتِ و سے غائب ہیں اور اُن کا علم اُن سے مخفی ہے
الارض یوم القیمة علی ان علمہ یا اس آیت میں ”غیب السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“
غائب عن اهل السَّمٰوٰتِ و سے یوم قیامت مراد ہے اس بنا پر کہ اس
الارض۔ لَمْ یطلع علیہ احدٌ کا علم زمین و آسمان کی رتبے والی تمام مخلوق
منہم۔ سے غائب ہے ان میں سے کسی کو بھی اس کی

(تفسیر مدارک التنزیل ص ۲۲۴ ج ۲) اطلاع نہیں۔

اور اسی کے قریب قریب قاضی بیضاویؒ نے اپنی تفسیر کے ص ۳۹۲ ج ۱ پر لکھا ہے۔
اور خطیب شرمینیؒ کی عبارت سراج منیر میں اس طرح ہے۔

رو اللہ لا تغیرہ (غیب السَّمٰوٰتِ اور صرف اللہ ہی کو نہ اُس کے سوا کسی اور
والارض) و هو ما غاب فیہا کو زمین و آسمان کے غیب کا علم اور وہ تمام
عن العباد بان لَمْ یکن وہ چیزیں ہیں جو زمین و آسمان کے اندر بندوں
محسوسًا و لَمْ یدل علیہ سے غائب ہیں بایں طور کہ نہ وہ خود محسوس
محسوس و قلیل الغیب ہیں اور نہ کسی اور محسوس چیز سے اُن کا پتہ
ہہنا هو قیام الساعة لگتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس جگہ
فان علمہ غائب عن غیب سے قیامت کا آنا مراد ہے کیونکہ اُس
اهل السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا علم زمین و آسمان کے رتبے والوں سے غائب

(تفسیر سراج منیر

ص ۲۵ ج ۲)

والارض سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

خبر اللہ عزوجل فی الایۃ
عن کمال علمہ وانہ عالم
بجمع الغیوب ولا تخفی علیہ
خافیۃ ولا یخفی علیہ شیئ منہا
وقیل الغیب ہما ہو علم قیام الساعۃ
اس جگہ قیامت کا علم مراد ہے۔

(تفسیر نازن ص ۸۷ ج ۴)

اور علامہ ابوالستعود فرماتے ہیں۔

رو اللہ تعالیٰ حاجیۃ لا لحد
غیرہ استقلالاً ولا اشتراکاً
رغیب السموت والارض
ای الامور الغائبۃ عن علوم
المخلوقین قاطبۃ وقیل غیب
السموت والارض عبارة عن
یوم القیمة بعینہ لما ان
علمہ بخصوصہ غائب عن
اہلہما۔ (تفسیر ابی السعود ص ۳۵ ج ۴)

ناظرین کرام کو مفسرین عظام کی ان تصریحات سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ اس
آیت کی کل دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ "غیب السموت والارض" سے زمین
و آسمان کے تمام غیوب مراد ہوں (اور یہی تمام مفسرین کے نزدیک رائج ہے اور
قوی ہے) اور دوسرے یہ کہ اس سے خاص طور پر صرف علم قیامت مراد ہو یہ ہر تقدیر
ہمارا مدعا اس آیت سے نہایت واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زمین و آسمان
کے غیوب عموماً اور قیام قیامت خصوصاً "ما کان وما یشکون" میں داخل ہیں۔
(کما لا یخفی)

آیت (۲۱)

لَهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ (الایۃ) (کہنۃ ۴)
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”اور است علم غیب آسمانہا وزمین چہ قدرینا است وجہ قدر شنواست“
(فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
”اُس پاس ہیں چھپے بھید آسمان وزمین کے عجب ویکھنا سُننا ہے۔“
(امام التراجم)

اس آیت کا مضمون بھی بالکل وہی ہے جو اس سے پہلی دونوں آیتوں کا تھا۔
یعنی یہ کہ۔ ”زمین و آسمان کے غیب کا علم کلی صرف حق تعالیٰ کو ہے۔“
چنانچہ علامہ علی بن محمد خازن علیہ الرحمۃ اس کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔
یعنی انہ تعالیٰ لایخفی علیہ شیء یعنی اللہ تعالیٰ پر آسمان وزمین کے حالات
من احوال اہلہا فانہ العالم میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ پس وہی تنہا
وحدہ بہ۔ اُن کا جاننے والا ہے۔

(تفسیر خازن ص ۱۶۹ ج ۴)

نیز علامہ نسفی علیہ الرحمۃ نے تفسیر مدارک التنزیل ص ۹ ج ۳ پر اور علامہ ابوالستعود
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے ص ۵۵ ج ۶ پر۔ اور علامہ جلال الدین محلی نے تفسیر جلالین^{۱۸۴}
پر مختلف الفاظ و عبارات میں تقریباً ہی مضمون ادا کیا ہے۔

ان تینوں آیتوں کے جواب میں رضا خانی
حضرات کی طرف سے تین باتیں کہی جاسکتی

رضا خانی تاویلات

ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ ان آیات میں کل غیوب کے علم کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص بتلایا
گیا ہے اور اُس کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ اور ہمارا دعویٰ کل غیوب کے علم کا نہیں ہے

بلکہ صرف ”جميع ما كان وما يكون“ کے علم کا ہے جو غیبِ مطلق سے اخذ ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ ان سب آیات میں ”غيب السموات والارض“ کے علم ذاتی ہی کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے اور وہ محل نزاع نہیں۔

(۳) یہ کہ ان آیات کے نزول کے تمامی نزولِ قرآن تک یہ علم بھی دے دیا گیا ہو گا۔ غرض ان آیات سے اس کی نفی نہیں نکلتی۔ کہ یہ علم جس کا ذکر ان آیات میں ہے وہ بعد نزول ان آیات کے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا نہیں ہوا۔

مولوی احمد رضا خان صاحب وغیرہ کے رسائل علم غیب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طرف ان آیتوں کے جواب میں بس یہی کہا جاسکتا ہے۔ ہماری طرف سے پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ

(۱) ان آیات میں مطلق غیب کا ذکر نہیں ہے بلکہ ”غيب السموات والارض“ کا ذکر ہے اور اسی کو حق تعالیٰ کے لئے خاص کرتے ہوئے دوسروں سے اُس کی نفی کی گئی ہے۔ اور زمین و آسمان اور اُس کے اندر کی تمام کائنات خواہ وہ غائب ہو یا شاہد۔ مخفی ہو یا ظاہر آپ کے دعویٰ ”ماکان وما يكون“ میں داخل ہے پس ہمارا استدلال صحیح ہے۔

(۲) دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ علم ذاتی خواہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہو یا عالم شہادت سے۔ اور خواہ ایک ذرہ کا ہو یا اس سے بھی کم کا۔ بہر حال حق تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہے اور کسی مخلوق کے لئے اُس میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اگر ان آیات میں محض علم ذاتی مراد لیا جائے گا تو غیب اور وہ بھی ”غيب السموات والارض“ کی تخصیص بے معنی ہو جائے گی۔ (کہ لا ینفی علی اهل العلم) پس ان آیات کا مطلب صرف یہی ہے۔ کہ ”زمین و آسمان کے تمام غیب کا علم صرف خدا ہی کو ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے کو یہ علم محیط کسی طرح حاصل نہیں۔ واللہ اعلم۔“

(۳) تیسری تاویل کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں ”غيب السموات والارض“ کے علم محیط کے ساتھ حق تعالیٰ کا تفرؤ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے اس کی مدح کی گئی ہے اور یہ مدح جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ تفرؤ عارضی نہ ہو۔ دائمی ہو۔ پس اگر یہ مان لیا جائے

کہ یہ علم کسی وقت کسی مخلوق کو بھی کسی طور پر حاصل ہو گیا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ حق تعالیٰ کا تفرد باقی نہیں رہے گا۔ اور ان آیات میں اس تفرد و اختصاص کے ساتھ اُس کی جو مدح کی گئی ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ (والعیاذ باللہ)

بہر حال یہ تینوں آیتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل محکم ہیں اور ان کا مقتضی یہ ہے۔ آسمان وزمین کے تمام غیب کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے اُس کے سوا کسی دوسرے کو ہے نہ کسی وقت ہو گا۔ اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ (وللہ الحمد)

آیت (۲۲)

إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ (بقرہ ۲۷)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”میدانم پنہاں آسمان وزمین و میدانم آنچه آشکارا میکنید و آنچه پوشیدہ
داشتید“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں۔
”مجھ کو معلوم ہیں پردے آسمان اور زمین کے اور معلوم ہے جو ظاہر کرو
اور جو چھپاتے ہو۔“ (امام التراجم)

آیت (۲۳)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ۝ (فاطر ۷)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”ہر آئینہ خدا و ائندہ پنہاں آسمانہا وزمین است ہر آئینہ ولے مانا است
بانچہ کھون است در سینہ ما۔“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -
 ”اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اُس کو خوب معلوم ہے
 جو بات ہے دلوں میں“ (امام التزجیم)

آیت (۲۴)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (حجرات)
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں -
 ”مہر آئینہ خدای و اند پنهان آسمانہا و زمین و خدا بینا است با آنچه می کنید۔“
 (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -
 ”اللہ جانتا ہے پھپھید آسمانوں کے اور زمین کے۔ اور اللہ دیکھتا ہے جو
 کچھ کرتے ہو تم“ (امام التزجیم)

ان تینوں آیتوں میں حق تعالیٰ عز اسمہ و دس علمہ کا یہ کمال بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ارض و سموات کے کل غیوب کا علم رکھتا ہے اور زمین و آسمان کی کوئی مخفی سے مخفی چیز ایسی نہیں جو اُس کے علم میں نہ ہو۔ نیز وہ تمام بندوں کے کل ظاہری و باطنی احوال و افعال کا بھی عالم ہے اور کسی مخلوق کے دل میں جو خطرہ بھی گذرتا ہے اُس کی بھی اُس کو پوری طرح خبر ہے اور یہ تینا جب ہی زیادہ زیبا ہے جب کہ اس کمال میں کوئی دوسرا کسی طور پر کسی وقت بھی اُس کا شریک نہ ہو۔ بہر حال جن خوش نصیبوں کو فہم قرآن سے کوئی حصہ عطا ہوا ہے وہ ان آیات سے بادی تا مل اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کے غیوب اور احوال احوال عباد کا علم کلی صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے کسی دوسرے کو اُس نے یہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ رضا خانی صاحبان کی طرف سے ان آیات میں بھی شاید وہی تاویلات پیش کی جائیں جو پہلی آیتوں کے ذیل میں عرض کی گئیں۔ اور اُن کے جوابات بھی وہی ہیں جو پہلے معروض ہوئے۔

آیت (۲۵)

فَلَمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِهِ عِلْمًا (طہ ۲۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”میدانہ آئینہ پیش روئے آدمیاں است و آنچه پس پشت ایشان است
و آدمیاں در بخیر و خدرا از روئے دانش“ (فتح الرحمن)
اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”وہ جانتا ہے جو اُن کے آگے اور پیچھے ہے۔ اور یہ قلوب میں نہیں لاتے
اس کو دریافت کر کر“ (امام التراجم)

اس آیت کی تفسیر میں دو احتمال ہیں جن کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے ایک یہ کہ یہ
کی ضمیر حق تعالیٰ کی طرف راجع کی جائے اس صورت میں آیت کے آخری جز کا مطلب
یہ ہوگا کہ ”نبی آدم کو حق تعالیٰ کا علم محیط حاصل نہیں“ اور اس معنی کے لحاظ سے آیت
محل نزاع سے غیر متعلق ہوگی کیونکہ ذات خداوندی کے متعلق ہمارے مخالفین کو بھی
یہ تسلیم ہے کہ اس کا علم محیط کسی کو بھی حاصل نہیں بلکہ اس کا امکان بھی نہیں) دوسرا احتمال
یہ ہے کہ ضمیر ”ما بین ایدیکم اور ”ما خلفکم“ کی طرف راجع ہو۔ اسی
احتمال کو امام رازی وغیرہ مفسرین نے قواعد عربیت اور قرینہ مقام سے ترجیح دی ہے
اور اسی بنا پر ہمارا استدلال ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہو
گا کہ حق تعالیٰ کو تو ہماری دنیا و آخرت کا علم کل حاصل ہے اور بنی آدم کو نہ اپنی دنیا کا
علم محیط ہے اور نہ آخرت کا۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر اس طرح
کی گئی ہے۔

یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (اللہ تعالیٰ جانتا ہے اُس سب کو جو اُن کے
من علوم و الآخرة (وما خلفکم) آگے ہے) یعنی آخرت کے معلومات کو اور

عن امور الدنيا (ولایحیطون بہ علماً) لایعلمون ذالک۔ اس کو جو اُن کے پیچھے ہے۔ یعنی دنیا کی باتوں کو (اور وہ احاطہ نہیں کرتے اُس کا) یعنی بنی آدم کو دنیا و آخرت کا علم محیط نہیں۔ (تفسیر جلالین ص ۲۶۵)

اور علامہ علی بن محمد خازن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

زولایحیطون بہ علماً قیل الکناۃ ترجع الی ما اسی ہو یعلو ما بین ایدیہم وما خلفہم وہو لایعلمون والمعنی ان العباد لایحیطون بما بین ایدیہم وما خلفہم علماً۔ کہا گیا ہے کہ آیت ہذا میں ”بہ“ کی ضمیر ہا موصولہ کی طرف راجع ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے آگے اور پیچھے کی سب باتوں کو جانتا ہے اور وہ ان کو نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ بندوں کو علم محیط نہیں ہے اپنے آگے کی باتوں کا اور اپنے پیچھے کی باتوں کا۔

(تفسیر خازن ص ۲۲۷)

نیز امام بغویؒ نے بھی اس موقع پر یہی لکھا ہے ملاحظہ ہو تفسیر معالم التنزیل ص ۲۲۷۔ آخر میں ان ہر دو مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ”بہ“ کی ضمیر حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح علامہ نسفی حنفیؒ نے بھی اسی ترتیب سے دونوں احتمال ذکر کیے ہیں ملاحظہ ہو تفسیر مدارک ص ۵۱ ج ۳۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے بھی ان دونوں احتمالوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے انہوں نے قواعد عربیہ اور اقتضائے مقام سے اس کو ترجیح دی ہے کہ ضمیر کا مرجع ہا موصولہ کو قرار دیا جائے (ملاحظہ ہو تفسیر کبیر ص ۴۷ ج ۶) اسی راجح احتمال پر ہمارا استدلال مبنی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں آیت کا حاصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ۔

”اللہ تعالیٰ ہی کو نبی آدم کی دنیا اور اُن کی آخرت کا علم محیط ہے اور

بنی آدم کو نہ کائناتِ دنیا کا علم محیط ہے نہ احوالِ آخرت کا“

اور ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”جميع ما کان وما یكون“

کا علم تفصیلی محیط حاصل تھا۔

ہمارے اس استدلال کے جواب میں مخالفین کی طرف سے شاید یہ چار باتیں کہی جائیں۔

(۱) ایک یہ کہ آیت کی تفسیر میں چونکہ دوسرا احتمال بھی ہے اس لئے آیت قابل استدلال نہیں رہی۔

(۲) دوسرے یہ کہ جس احتمال پر استدلال کی بنیاد ہے اُس کی بنا پر بھی دنیا و آخرت کے مجموعہ کے علم محیط کا حق تعالیٰ کے لئے اثبات اور دوسروں سے اُس کی نفی کی گئی ہے اور ہمارا دعویٰ صرف دنیا کے علم محیط کا ہے۔

(۳) تفسیر یہ کہ آیت میں علم ذاتی کا بیان ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ آیت ہذا کے نزول کے بعد بھی نفی علم پر اس آیت کی دلالت نہیں۔ ان کا جواب بھی بہ ترتیب ملاحظہ ہو۔

(۱) چونکہ دونوں تفسیریں باہم متعارض اور متناقض نہیں۔ اور آیت کریمہ کے الفاظ دونوں معنی کو متحمل ہیں۔ اس لئے دونوں ہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور ہر معنی کے لحاظ سے آیت محبت ہوگی۔ بہر حال کسی آیت کی تفسیر میں وجوہ متعددہ کا ہونا منافی استدلال نہیں اس مضمون کو خود مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنے رسالہ الدولۃ المکیہ میں اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے الکلمۃ العلیا میں شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور علماء معتبرین میں سے امام رازیؒ اور زرقانیؒ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

(۲) آیت کریمہ میں ”ما بین ایدھما“ اور ”ما خلفھما“ کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا اس پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ جمیع علوم دنیا اور آخرت کے مجموعہ ہی کا حق تعالیٰ سے خاص کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ علوم دنیا کا احاطہ بجائے خود ایک مستقل اور خاص کمال ہے۔ اور اسی طرح علوم آخرت کا احاطہ ایک مستقل اور علیحدہ کمال ہے۔ اور بنی آدم کو ان دونوں میں سے کسی کا بھی احاطہ حاصل نہیں چہ جائیکہ مجموعہ

کا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) آیت ہذا میں بنی آدم سے علم محیط کی نفی کی گئی ہے اور ذاتی تو کسی کو ایک ذرہ بلکہ اس سے کمتر کمز کا بھی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ کہنا کہ آیت ہذا میں صرف علم ذاتی کا بیان ہے اور اسی کی غیر اللہ نے نفی کی گئی ہے قرآن مجید کی تحریف ہے۔

(۴) چونکہ یہ آیت مقام مدح میں ہے اس لئے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ بعد میں دوسروں کو یہ علم محیط دے دیا گیا ہوگا کیونکہ اس صورت میں یہ چیز لائق مدح نہیں رہے گی۔ جیسا کہ پہلے مفصلاً عرض کیا جا چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

آیت (۲۶)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسْنِيَ
السُّؤْمُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۚ وَقَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ (اعراف ۳۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”بگوئی تو انم برائے خود نفع رسانیدن و نہ ضرر کردن مگر آنچه خدا خواست
است، و اگر من دانستے علم غیب را ہر آئینہ بیا ر جمع کر دے از
جنس منفعت و نہ رسیدے بہ من هیچ سختی نیست من مگر بیم کنندہ و مژدہ
دہندہ برائے گردے کہ ایمان دارند“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں۔
”تو کہہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا نہ بُرے کا مگر جو اللہ چاہے
اور اگر میں جانتا کہ تا غیب کی بات تو بہت خوبیاں لیتا اور مجھ کو بُرائی
کبھی نہ پہنچتی، میں تو یہی ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا ملنے لوگوں کو۔“

آیت ہذا کے شان نزول میں امام محی السنۃ علامہ بغوی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ
بن عباس سے ناقل ہیں۔

ان اهل مکة قالوا یا محمد
الایخبرک ربک بالسعر
الرخیص قبل ان یغلو فستشریه
فتربح عند الغلاء ویا لارض
القی یرید ان تجذب فقرحل
عنہا الی ما قد اخصبت فانزل
الله تعالی قل لا املک لنفسی
فقاً ۱۶
(تفسیر معالم التنزیل ص ۲۶۶ ج ۲)

کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہا کہ اے محمد! کیا تمہارا پروردگار
گرائی سے پہلے نرخ کی ارزانی کی خبر نہیں
دیتا تاکہ آپ اُسی ارزانی کی حالت میں
خریدیں اور پھر گرائی کے زمانہ میں بیچ کر خاطر
خواہ نفع حاصل کریں؟ اور کیا آپ کا رب
آپ کو یہ بھی نہیں بتلاتا کہ فلاں زمین پر قحط
نازل ہونے والا ہے تاکہ آپ وہاں سے
کسی سرسبز اور شاداب علاقہ کی طرف کوچ کر
جائیں۔

غرض جب مکہ والوں کی طرف سے یہ سوال ہوا تو اسی کے جواب میں یہ آیت
کریمہ نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کہ۔

”اے ہمارے رسول! آپ ان نا آشنا یاں حقیقت سے کہہ دیجیے کہ میں
تو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک و مختار نہیں مگر جو اللہ کو منظور ہو
اور اگر مجھ کو غیوب کا علم ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور بہت
زیادہ مال و دولت جمع کر سکتا۔ اور مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ نہ کبھی
کوئی نقصان پہنچتا۔ حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ میرا حال اس کے خلاف ہے پس
اسی سے سمجھ لو کہ مجھ کو غیب کا علم نہیں۔ میرا کام تو ماننے والوں کو ہوشیار
کرنا اور بشارت سنانا ہے اور اس کے لئے ان غیوب کے علم کی ضرورت
نہیں۔“

گویا اس آیت کریمہ میں ”عدم استکثار خیر“ اور ”مس سوء“ کو شاہد بنایا گیا ہے۔ عدم
علم غیب پر اب صرف یہ چیز قابلِ غور ہے کہ یہاں ”خیر“ اور ”سوء“ سے کون سی بھلائی
اور بُرائی مراد ہے؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے؟ اور پھر اُس

کے کس قسم کے علم کی نفی مقصود ہے؟ ان تینوں چیزوں کی تنقیح کے بعد استدلال کا مطلع بالکل صاف ہو جائے گا۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ بعض حضرات نے ”خیر و سور“ سے بھلائی اور بُرائی باعتبار آخرت کے بھی مراد لی ہے لیکن وہ کسی طرح صحیح نہیں کیونکہ یہ چیز قطعی اور یقینی ہے کہ آخرت کی بھلائیاں اور نیکیاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھرپور حاصل کیں اور آخری بُرائیوں سے آپ بالکل محفوظ رہے۔ پس اس صورت میں استکثار خیر اور اجتناب سور کی نفی کسی طرح صحیح نہ ہو سکے گی۔ اور اسی واسطے محققین مفسرین نے اس قول کو رد کر دیا ہے۔ پس راجح بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہاں خیر و سور سے دُنیاوی نفع نقصان مراد ہے۔ اور اسی کے متعلق اہل مکہ کا سوال بھی تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ جلیل القدر مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ جیسا کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

اب رہا یہ کہ ”غیب“ سے یہاں کیا مراد ہے تو اس میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ”مطلق غیب“ مراد ہو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر مجھے غیب کی کسی بات کی بھی خبر ہوتی تو میں بہت کچھ منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اور نہ کبھی نقصان پہنچتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو غیب کی بہت سی باتیں معلوم بھی ہو جائیں لیکن وہ ایسی نہ ہوں جن کا دنیوی منافع اور مضار سے کوئی خاص تعلق ہو تو صرف اُن کے معلوم ہو جانے سے وہ شخص دُنیاوی منافع کی تحصیل اور مضرات سے اجتناب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہر مسلمان کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے سے جنت کا علم ہے۔ دوزخ کا علم ہے۔ پُل صراط اور حوض کوثر کا علم ہے۔ فرشتوں کا علم ہے۔ جنت کی بہت سی نعمتوں اور دوزخ کی بہت سی تکالیف کی خبر ہے اور یہ سب چیزیں عالم غیب کی ہیں۔ لیکن صرف ان کے معلوم ہونے سے کوئی شخص دنیوی منافع کی تحصیل اور دنیوی مضرات سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان امور کا دنیوی نفع و نقصان سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے۔ بہر حال یہ بات بالکل بدیہیہ ہے کہ مطلق غیب کا علم استکثار خیر اور اجتناب سور کے لئے کسی طرح بھی کافی نہیں۔

پس آیت ہذا میں لفظ ”غیب“ سے مطلق غیب تو مراد نہیں ہو سکتا نیز چونکہ بعض غیب کی اطلاع انبیاء علیہم السلام کو شروع ہی سے ہوتی ہے (مثلاً اللہ تعالیٰ اس کے صفات اور اس کے احکام کی) اس واسطے بھی مطلق غیب کے علم کی نفی وہ حضرات کسی وقت بھی نہیں فرما سکتے۔ پس اس وجہ سے بھی آیت ہذا میں مطلق غیب کے علم کی نفی مراد نہیں لی جاسکتی۔ واللہ اعلم۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام کو استغراقِ حقیقی کے لئے مانا جائے اور غیب سے کل غیب غیر متناہیہ مراد ہوں اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ
”اگر مجھے تمام غیب غیر متناہیہ کا بالاستیعاب علم ہوتا تو میں بہت سے دنیوی منافع حاصل کر لیتا۔ اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا“

مگر ظاہر ہے کہ دنیوی منافع کی تحصیل اور نقصانات سے اجتناب تمام غیب غیر متناہیہ کے علم محیط پر موقوف نہیں بلکہ اس کے لئے صرف اُن غیب کے علم کی ضرورت ہے جو عادتاً اس تحصیل و اجتناب میں تسبیب کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

نیز یہ کہ اہل مکہ کا سوال بھی کل غیب کے متعلق نہیں تھا کہ آپ عدم استکثارِ خیر اور مس سور سے اُس کے انتقار پر استشہاد فرمائیں جیسا کہ مد لو کا مقتضی ہے پس اس آیت کریمہ میں لفظ غیب سے نہ ”مطلق غیب“ ہی مراد ہو سکتا ہے۔ نہ کل غیب۔ غیر متناہیہ ہی کا مراد لینا انسب ہے۔ بلکہ اس سے خاص اس نوع کے غیب مراد لینے چاہئیں جن سے دنیوی منافع اور مضار اس عالم اسباب میں وابستہ ہو سکتے ہیں اور انہی کے متعلق اہل مکہ کا سوال بھی تھا۔ ماں اس میں شک نہیں کہ نتیجہً اس صورت میں کل غیب کے علم محیط کی نفی بھی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

تیسری تنقیح طلب چیز یہ رہ جاتی ہے کہ یہاں کس قسم کے علم کی نفی کی گئی ہے آیا ذاتی کی یا عطائی کی؟ مدعیانِ علم غیب میں سے بعض حضرات نے اس آیت کا جواب دیتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ یہاں صرف علم ذاتی کی نفی مقصود ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ۔

پس آیت، ہذا میں لفظ ”غیب“ سے مطلق غیب تو مراد نہیں ہو سکتا نیز چونکہ بعض غیب کی اطلاع انبیاء علیہم السلام کو شروع ہی سے ہوتی ہے (مثلاً اللہ تعالیٰ اس کی صفات اور اس کے احکام کی) اس واسطے بھی مطلق غیب کے علم کی نفی وہ حضرات کسی وقت بھی نہیں فرما سکتے۔ پس اس وجہ سے بھی آیت ہذا میں مطلق غیب کے علم کی نفی مراد نہیں لی جا سکتی۔ واللہ اعلم

دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام کو استعراقِ حقیقی کے لیے مانا جائے اور غیب سے کل غیب غیر متناہیہ مراد ہوں۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ: ”اگر مجھے تمام غیب غیر متناہیہ کا بلاستیعاب علم ہوتا تو میں بہت دنیوی منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔“

مگر ظاہر ہے کہ دنیوی منافع کی تحصیل اور نقصانات سے اجتناب تمام غیب غیر متناہیہ کے علم محیط پر موقوف نہیں بلکہ اس کے لئے صرف ان غیب کے علم کی ضرورت ہے جو عادتاً اس تحصیل و اجتناب میں تسبب کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نیز یہ کہ اہل مکہ کا سوال بھی کل غیب کے متعلق نہیں تھا کہ آپ عدم اشکائے خیر اور س سوئے اس کے انشاق پر استہزاء فرمائیں۔ جیسا کہ ”لو“ کا متقنی ہے۔ پس اس آیت کریمہ میں لفظ غیب سے ”مطلق غیب“ ہی مراد ہو سکتا ہے نہ کل غیب غیر متناہیہ ہی کا مراد لینا نسب ہے۔ بلکہ اس سے خاص اس نوع کے غیب مراد لینے چاہئیں جن سے دنیوی منافع اور مضار اس عالم اسباب میں وابستہ ہو سکتے ہیں اور انہی کے متعلق اہل مکہ کا سوال بھی تھا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ نتیجہً اس صورت میں کل غیب کے علم محیط کی بھی نفی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم

تیسری نتیجہ طلب چیز یہ رہ جاتی ہے کہ یہاں کس قسم کے علم کی نفی کی گئی ہے آیا ذاتی کی یا عطائی کی؟ مدعیان علم غیب میں سے بعض حضرات نے اس آیت کا جواب دیتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ یہاں صرف علم ذاتی کی نفی مقصود ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ:-

”اگر مجھ کو ذاتی علم غیب ہوتا اور میں بلا خدا کے بتلانے غیب کی بات کو جان لیتا تو بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا، اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتی۔“

لیکن اس نوجوب پر کا اہمال اس قدر ظاہر اور واضح ہے کہ بیان کی بھی حاجت نہیں۔
 اول تو جن اہل مکہ کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کا سوال خود علم ذاتی
 کے متعلق نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ الا یخبرک ربک بالسعر الخیص
 قبل ان یغلو..... وبالارض التي تریدان تجذب الخ یعنی کیا آپ کا پروردگار گرائی سے پہلے
 ارزانی کی خبر نہیں دیتا؟ کیا زمین پر قحط نازل ہونے سے پہلے آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی
 جاتی، تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کر کے نفع حاصل کریں اور نقصانات سے بچ جایا کریں (مخلص)
 اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اگر مجھ کو بلا خدا کے بتلایے غیب کا علم ہوتا تو میں غیر شریعہ جمع کر لیتا۔
 اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ہر صاحب عقل کی نظر میں سوال از آسمان جواب از لیسان
 کا مصداق ہو گا جس سے قرآن صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک ہیں اور پھر جب کہ
 ان مشرکین کو حضور کے متعلق علم ذاتی کا شبہ بھی نہ تھا اور نہ آپ نے کبھی اس کا ادعا کیا تھا بلکہ
 آپ کا دعویٰ صرف وحی رسالت کا تھا تو پھر ان کے اصل سوال کے جواب میں خاموشی اختیار
 کرنا اور اپنی ذات سے علم ذاتی کی نفی کرنا جس کا خود ان مشرکین کو بھی یقین تھا اور بھی
 بے محل بلکہ محض مہمل سی بات ہوگی۔

دوسرے یہ کہ استسکار خیر اور اجتناب عن مس السوء کے لئے اس عالم اسباب میں صرف
 اسباب منفعت مضرت کا معلوم ہونا ضروری ہے نہ کہ معلوم بہ علم ذاتی ہونا۔ ایک سلیم الطبع اور
 اور صاحب عقل کو زہر کی مضرت پہنچنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ زہر
 ہے اور اس کے کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ علیٰ ہذا جو شخص شہید کے منافع حاصل کرنا چاہے اس
 کو صرف یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شہید ہے اور اس کے یہ منافع ہیں اتنا معلوم ہونے
 کے بعد وہ اگر چاہے گا تو بتوفیق الہی شہید کھا کر نفع حاصل کر سکے گا اور زہر سے بچ سکے گا بہر حال
 اس کے لئے منافع اور مضرت کا علم ذاتی ضروری نہیں، بلکہ مطلق علم اس باب میں اس کی
 رہبری کے لئے کافی ہے۔ پس یہ کہنا کہ آیت ہذا میں علم غیب ذاتی ہی کی نفی ہے اور وہی استسکار خیر
 وعدم مس سور میں مؤثر ہے محض مغالطہ ہے۔

الغرض آیت ہذا میں صرف علم ذاتی ہی کی نفی نہیں کی گئی بلکہ (ان غیوب کے) مطلق علم

کی نفی مقصود ہے۔ ان تین تنقیحوں کے بعد اس آیت سے ہمارے استدلال کا مطلع بالکل بے غبار ہو جاتا ہے کیونکہ اب آیت کا حاصل مطلب یہ ہو گا کہ

(اے رسول! آپ سے جواب مل کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہارا پروردگار قحط اور گرانی کی خبر پہلے سے نہیں دیتا کہ تم اس کے بموجب عمل کر کے خاطر خواہ منافع حاصل کر سکو اور نقصان و تکلیف سے بچ سکو؟) تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اگر مجھے ان تمام غیوب کی خبر ہوتی تو میں بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی اور نہ نقصان میرے پاس چھٹکتا۔ (لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ نہ میں نے کثیر منافع حاصل کئے نہ میں مصائب و زکات سے بچ سکا۔ تو بس سمجھ لو کہ مجھ کو ان غیوب کی خبر نہیں اور نہ ان غیوب کا معلوم کرنا میرے لیے ضروری ہے) کیونکہ میرا کام جس پر میرے خدا نے لگایا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو شرک و کفر اور عصیان و طغیان کے بدنتائج سے ڈراؤں اور ایمان و اسلام کی بہترین جزا کی خوشخبری سناؤں اور اس کے لیے ان باتوں کے معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ غلبہ تک ارزاں ہے گا اور کب گراں ہو گا اور خشک سالی کب اور کہاں ہو گی؟ اور کون سا علاقہ سرسبز و شاداب ہے گا؟ و بہر حال ان امور کا میرے فرائض منصبی سے کوئی خاص تعلق نہیں۔

بس یہی ہے اس آیت کا حاصل جو حضرات مفسرین نے مختلف الفاظ و عبارات میں ادا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

(و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير) لعلمت اذا انتويت شيئاً ما ربح فيه فلا بيع شيئاً الا ربحت فيه فلا يصيبني الفقر۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۷۵

اگر میں غیب کو جانتا تو بہت خیر جمع کر لیتا۔ یعنی اگر ایسا ہوتا تو جب کوئی چیز بخرنا تجارت غریبہ تو مجھے انجام معلوم ہو جاتا کرتا اور ہر معاملہ میں مجھ کو نفع ہی ہوا کرتا، اور ناداری میرے پاس بھی نہ چھٹکتی۔

اور تابعین و تبع تابعین میں سے بعض مفسرین نے اسی کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے:-

(محدثي ذلك لو كنت اعلم الغيب عدد للسنة المحددة من الخصبة ووقت الغلاء من الرخص) (حکامہ ابن جریر) تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۷۵ ج ۲

مطلب یہ ہے کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو قحط کے سال کیلئے شادابی کے سال سے اور گرانی کے زمانہ کے لیے ارزانی کے موسم سے سامان تیار کر لیا کرتا۔

اور امام بخاریؒ نے بھی معالم التنزیل میں قریب قریب یہی لکھا ہے: چنانچہ فرماتے ہیں:-
 ای لو كنت اعلم الخصب الجبل استكثر من المال لسنة القحط وما مني السوي الضر والفقر والجوع - عاظم صف ۲ ج ۲

اور قریب قریب یہی الفاظ اس موقع پر علامہ خازن کے بھی ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر باب التاویل جلد دوم صف ۲۶۶ - اور قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ آیت "لو كنت اعلم الغيب" کا مطلب یہ ہے کہ:-
 ولو كنت اعلمه لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى لا ييسني سوء بيضادي صف ۲۶ ج ۱

اور علامہ عین بن حنفی اپنی تفسیر جامع البیان میں فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ:-
 ولو كنت اعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مني السوء ای لكانت حالي من استكثار الخير واستغفار المنافع واجتناب السوء على خلاف ما هي عليه فلم اكن غاليا مرقة ومعلوبا آخر وراجحا وخاسرا في التجارة - جامع البیان صف ۱۸۲

اور علامہ ابوالسعودؒ نے اسی مضمون کو بہت زیادہ تفصیل سے لکھا ہے ہم بخوف طعنت پورا مضمون درج نہیں کرتے۔ اس کی آخری سطر جو آیت کے تتمہ "ان انا الانذير وبشير" کی تفسیر میں لکھی گئی ہے یہ ہے کہ:-

ای ما انا الا عبد مرسل للاتار والبشارة شانی حیاة ما يتعلق بها من العلوم الدينية وللدنيوية لا الوقوف على الغيوب التي لا اعلان بينها وبين الاحكام والشرائع (تفسیر ابوالسعود صف ۵۲ ج ۲)

اس کا مطلب ہے میں تو اللہ کا ایک بند ہوں جو ہر شے کا کرنے اور بشارت سننے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں لا انا ان نبی اور دنیوی علوم کو حاصل کرنا ہے جو حکماء اور مشیر سے کوئی تعلق ہر باقی غیب کی وہ باتیں جو حکام و مشیر سے تعلق نہیں ان کا معلوم کرنا میری شان نہیں یہاں تک جس قدر بھی تفسیری عبارات درج ہوئیں آپ ان سب پر غائر نظر ڈالیں سب

جامل اور خلاصہ دہی ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس آیت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال عدم استکثار خیر اور مس سوہ کو اس کا شاہد بنایا گیا ہے کہ آپ کو ان غیوب کا پورا علم نہیں جن سے انسان کا نفع و نقصان عادتہ اس عالم اسباب میں وابستہ ہوتا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اخیر زمانہ حیات تک رہا کہ نہ اپنے استکثار خیر کیا اور نہ مس سوہ سے محفوظیت حاصل ہوئی، اس لئے معلوم ہوا کہ ان غیوب کا علم آپ کو اس وقت تک بھی حاصل نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

عدم استکثار خیر کے ثبوت کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ جس وقت حضور نے وصال فرمایا ہے آپ کی زہ مبارک چند صاع جو کہ بدلے ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی ہوئی تھی (رواہ مسلم) اور مس کا ثبوت آپ کا آخری مرض ہے۔ بالخصوص یہ واقعہ کہ اخیر ایام مرض میں ایک دن جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں تو اپنے پانی منگوا یا اور غسل فرما کر مسجد جانے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر دیر کے بعد جب ہوش آیا اور پھر آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی تک لوگ مسجد میں مس کے منتظر ہیں تو دوبارہ غسل فرمایا اور پھر اٹھے اور پھر غشی طاری ہو گئی۔ یہاں تک تین بار ایسا ہی ہوا کہ آپ غسل فرما کر مسجد جانے کے لیے اٹھے اور پھر یہ ہوشی طاری ہو گئی اور آپ نہ جاسکے اور بالآخر مالوس ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بہر حال یہ تین دفعہ مسجد آنے کے لیے اٹھنا اور ہر بار غشی طاری ہو جانا بھی مس سوہ میں داخل ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اس وقت یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ ارادہ پورا ہونے والا نہیں ہے اور میں جب اٹھوں گا مجھے غشی ہو جائے گی تو یقیناً آپ یہ ارادہ نہ فرماتے اور نہ بار بار مسجد کے لیے اٹھتے۔

بہر حال یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ اخیر زمانہ حیات تک عدم استکثار خیر اور مس سوہ کے باب میں آپ کا حال وہی رہا جو پہلے سے تھا پس معلوم ہوا کہ اس وقت تک بھی آپ کو ان غیوب کا پورا علم عطا نہیں فرمایا گیا جو استکثار خیر اور اقتناء عن مس سوہ میں عادتہ موثر ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

آیت مذکورہ میں رضا خانی تاویلات

آیت کا مطلب اور اس کے معنی مدعا کا ثبوت تو ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا اور اسی

کے ذیل میں ضمناً ان تاویلات کا جواب بھی دے دیا گیا جو رضا خانی صاحبان اس آیت میں کرتے ہیں لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں ان جوابات کی تصریح بھی کر دی جائے جو پہلے ضمناً اور اشارۃً مذکور ہوئے ہیں۔

رضا خانی صاحبان کی طرف سے پہلی تاویل تو یہ کی جاتی ہے کہ اس آیت میں صرف علم غیب ذاتی کا ذکر ہے۔ یہ چیز اگرچہ بعض اگلے علماء کے قلم کی بغزش سے بھی نکل گئی ہے لیکن اس قدر لچر اور پوچ ہے کہ کسی عالم کی طرف اس کا انتساب ہی اس کے دامن علم کے لیے داغ ہے کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ اہل مکہ کا سوال علم ذاتی کے متعلق نہیں تھا۔ پھر ان کے جوابات علم ذاتی کی نفی کرنا ”سوال از آسمان جواب از لیماں“ کا مصداق ہو گا علاوہ ازیں استکثار خیر اور عدم مس سو کے لیے عادتہ صرف منافع اور مضار کے علم کی ضرورت ہے نہ کہ علم ذاتی کی بلکہ اس کا تو کسی مخلوق کے لیے احتمال بھی نہیں۔ بہر حال ان وجوہ سے یہ ذاتی کا احتمال تو بالکل ہی ناقط اور لایعباریہ کے درجہ میں ہے۔

دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ آیت مکی ہے اس کے بعد حضور کو یہ علم بھی عطا فرما دیا گیا تھا اس کا جواب بھی گزر چکا ہے چونکہ عدم استکثار خیر اور مس سورہ حضور کی حیات طیبہ میں آخر تک مستمر ہا اور اسی کو اس آیت میں عدم علم غیب پر شاہد بنایا گیا تھا تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب آپ کو آخر زمانہ تک بھی عطا نہیں ہوا پس آیت کا مکی ہونا استدلال میں قانع نہیں۔ ایک تیسری تاویل بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس آیت میں علم غیب کی نفی بسبب تواضع و انکساری کی گئی ہے اس میں تو شک نہیں کہ اس میں تواضع اور انکساری یہی ہے لیکن اس تواضع کا یہ مطلب سمجھنا کہ فی الواقع آپ کو ان تمام غیب کا علم تھا اور آپ نے بطور انکسار معاذ اللہ خلاف واقع عدم علم ظاہر کیا (جیسا کہ ان مدعیان علم غیب کا گمان ہے) انتہائی جہالت ہے پھر یہ بھی ملحوظ ہے کہ اپنے متعلق خود حضور کا اپنا بیان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور قرآن پاک میں ہے اور حق تعالیٰ شانہ اور اس کی مقدس کتاب اس سے پاک اور بری ہے کہ کسی عنوان سے بھی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واقعی کمال کی نفی کر کے ان کے مرتبہ کو کم دکھلائے تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔

بہر حال یہ آیت مبارکہ بھی ہمارے مدعا پر واضح اور مستحکم دلیل ہے مگر ہدایت اور استقامت اللہ کی توفیق ہی پر موقوف ہے۔ وما تغنی الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔

سائیسویں آیت

الْمَیَّاتُ کُمْ نَبَاؤُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِیْنَ
مِنْ بَعْدِهِمْ لَا یَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ (سورہ ابراہیم ۶)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں :-

”ایمانیادہ است بہ شما خبر آنا کہ پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و کسانیکہ بعد از ایشان آمدند نمیدانند ایشان را مگر خدا“ (فتح الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”کیا انہیں پہنچی تم کو خبر ان کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد و ثمود اور جو ان سے پیچھے ہوئے ان کی خبر انہیں مگر اللہ کو (امام الترغیم)

اس آیت میں قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کی بعض ایسی قوموں کا پتہ دیا گیا ہے جن کے حالات حق تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

اس آیت کے تحت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

انہ قال بنی ابراہیم وعدنان
ثلاثون قرناً لا یعلمہم الا اللہ
(۱) معانہ وغارہ ص ۲۸ ج ۱۲

اور بعض روایات میں بجائے اس کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ

بنی عدنان واسمعیل بثلاثون
ابا لا یعرفون
عدنان اور حضرت اسمعیل کے درمیان تیس آبا و اجداد
نامعلوم ہیں۔

اخرج ابو عبیدہ وابن المنذر کما فی الذر المنثور ص ۲۷ ج ۴

حضرت ابن عباس کے اس ارشاد کو علامہ البوسعدی نے اپنی تفسیر کے ص ۱۸۸ پر اور علامہ نسفی نے مدارک ص ۱۹۶ پر اور امام رازی نے البیہر ص ۲۲۱ پر اور خطیب شربینی نے معراج منیر ص ۱۶۹ پر بھی ذکر کیا ہے۔

اور ابن الطرس نے البوخلز سے روایت کیا ہے کہ

قال سرجل لعلى بن ابى طالب
انا انسب الناس
انك لا تنسب الناس قال
بلى - فقال على رضى الله عنه
اراييت قوله تعالى و
عادا وثمود واصحاب الرس
وقرونا بين ذلك كثيرا قال
انا انسب ذلك الكثير قال
اراييت قوله الم ياتكم
نبا الذين من قبلكم
قوم نوح و عاد و ثمود و
الذين من بعدهم لا
يعلمهم الا الله فسكت
(درمنثور ص ۳۱۵ جلد ۴)

ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی سے عرض کیا کہ میں
بڑا نسب ان ہوں تمام لوگوں کا نسب بیان کر سکتا ہوں
حضرت علی نے فرمایا تم سب کا نسب بیان نہیں کر سکتے
اسی کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول
معلوم ہے اور عاد و ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان
بہت قرون (حضرت علی کا مطلب یہ تھا کہ حق تعالیٰ نے
جن اقوام خامہ کا ذکر و قرونا بین ذلك کثیراً کے الفاظ میں
کیا ہے کیا تم ان کو بھی جانتے ہو؟) اسے عرض کیا ہاں
میں ان قرون کثیرہ کا بھی نسب بیان کر سکتا ہوں آپ نے
فرمایا کہ اچھا تم کو حق تعالیٰ کا ارشاد والذین من بعدہم
لا یعلمہم الا اللہ بھی معلوم ہے (اچھا مطلب یہ تھا
کہ جن اقوام کے متعلق اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا
کہ انکو ہم سے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا علم تم کو کیونکر ہو
سکتا ہے) اس پر علم نسب کے اس مدعی کو خاموش
ہو جانا پڑا۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

كلن اذا قرء هذه الآية يقول
"كذب النسابون"

آپ جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تو کہا کرتے
تھے کہ پورا نسب بیان کرنے والے کاذب ہیں۔

آخر یہ عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم درمنثور ص ۳۱۶ جلد ۴

وحکامہ ایضاً البغوی فی المعالم والحازن فی اللباب^{۳۱۸}، والبوسعودی فی تفسیرہ والرازی فی التفسیر^{۳۱۹} والخطیب فی السراج المنیر^{۳۲۰}۔

اور ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے حضرت عمر بن المیرون رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کے ذیل میں یہی مقولہ روایت کیا ہے۔ (درنثور^{۳۲۱} جلد ۴) اور علامہ نسفی نے براہ راست خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس آیت کے نزول کے وقت ارشاد فرمایا :-

”کذب الخسابون“ (مدارک^{۳۲۲}) پورا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔

بہر حال اس آیت کے ذیل میں یہ الفاظ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روا کئے گئے ہیں اور آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت ابن مسعود اور عمر بن میمون سے بھی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ”نسابتین“ اس کے مدعی ہیں کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام تک کا کل سلسلہ نسب معلوم ہے۔ حالانکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سوا اس سلسلہ کا پورا علم کسی کو بھی نہیں چنانچہ مفسرین ہی نے اس کا یہ مطلب ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

یعنی انھم یدعون علم النسب الى آدم

وقد نفى الله علم ذلك عن العباد

حازن، معالم، البوسعودی، البیر، سراج منیر^{۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶}

اور اسی واسطے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص اپنا نسب آدم علیہ السلام تک مسلسل بیان کرے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی

ان کا مسلک یہی ہے کہ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک مسلسل بیان کیا جائے کیونکہ بعض

درمیان آباء و اجداد کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں (معالم التنزیل ص ۲۸ جلد ۴)

انہ کان فی انسابہ لایجاز معد بن عدنان

بن ادد (تفسیر مج ۵، ۲۲۱، ۳۲۱، ۱۶۹) - عدنان بن ادد سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔

آیت مسطورہ عنوان اور اس کے ذیل میں جو آثار و روایات مذکور ہیں ان سب سے

واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں بعض قومیں اور حتیٰ کہ حضور ہی کے سلسلہ نسب میں بعض ایسے آباء اجداد بھی ہیں جن کا علم اس زمانہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورے طور پر معلوم نہیں۔ واللہ اعلم

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس آیت میں ذاتی اور عطائی کی بحث کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ علم ذاتی تو غیر اللہ کو کسی ایک چیز کا بھی نہیں ہو سکتا نیز مندرجہ بالا آثار و روایات نے اس احتمال کا بھی قلع قمع کر دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان قرون غیر معلومہ اور ان نامعلوم آباء اجداد کا بھی علم نہ دیا گیا ہو گا (کمال الخفی) بہر حال یہ آیت بھی ہمارے مدعا پر واضح اور مستحکم دلیل ہے

اٹھائیسویں آیت

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (بین)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں ارقام فرماتے ہیں :-
 ”دنیا مفتیم اس پیغامبر اشعر و لائق نیست اورا نیست این مگر شہد و قرآن اشکارا“ (فتح الرحمن)
 اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں یہ تو نری سمجھوتی ہے اور قرآن ہے صاف“ (امام التہذیب)

اس آیت کا مرجع مفاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم شعر عطا نہیں فرمایا اور وہ اللہ کے نزدیک حضور کے لیے مناسب بھی نہیں اور جب قرآن پاک نے حضور کے لیے علم شعر کو نامناسب اور غیر لائق قرار دے دیا تو احتمال بھی نہیں رہا کہ اس آیت کے نزول کے بعد دیدیا گیا ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود انتہائی فصاحت و بلاغت کے آپ کے بھی ایک شعر کہنا ثابت نہیں بلکہ جب کبھی آپ نے کسی دوسرے کا شعر بھی پڑھنا چاہا تو اس طرح پڑھا گیا کہ اس کی شعریت ختم ہو گئی۔

عبدالرزاق اور عبد بن حمید اور ابان حمیری اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے

روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ

انہ قبل لعائشة رضی اللہ عنہا
ہل کان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یمثل بشئ من الشعر
قالت کان البغض الحدیث الیہ
غیر انہ کان یمثل ببیت لخی
بنی قیس یجعل اولہ آخرہ
وآخرہ اولہ ویقول: "ویاتیک
من لم تزود بالانخبار۔
فقال لہ ابو بکر رضی اللہ عنہ
لیس ہکذا فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ ما انا
بشاعر وما ینبغی لی (درمشورہ ۲۳۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت
کیا گیا کہ کیا حضور کبھی کوئی شعر بھی پڑھتے تھے ؟
انہوں نے فرمایا کہ شعر آپ کو سب باتوں سے زیادہ
ناپسند تھا البتہ کبھی کبھی آپ قیس شاعر کا یہ بیت
"ویاتیک بالانخبار من لم تزود" الٹ پلٹ کر
پڑھا کرتے تھے اس طرح کہ "من لم تزود کو مقدم
اور بالآخر" کو مؤخر کر کے "ویاتیک من لم تزود"
بالانخبار" پڑھتے تھے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور!
اصل شعریوں نہیں ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ
خدا کی قسم میں شاعر نہیں ہوں اور شعر میرے لیے
مناسب بھی نہیں۔

اور ابن سعد وابن ابی حاتم اور مرزبانی نے حضرت جناب صبریؒ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بیت پڑھا کرتے تھے "کفی بالاسلام والشیب للمرناہیا" (حالانکہ
اصل موزوں مصرعہ اس طرح ہے "کفی الشیب والاسلام للمرناہیا" مگر حضور اقدسؐ عیشتہ
اسی طرح الٹ پلٹ کر کے پڑھتے تھے) پس حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا:

اشہد انک رسول اللہ ما علمک الشعر
وما ینبغی لک (درمشورہ ابن کثیر ۲۳۲)

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسولِ حق ہیں اس
آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور آپؐ نے وہ مناسب بھی نہیں۔

اور ابن سعد نے حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد سے روایت کیا ہے کہ:-
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مرداس سے
فرمایا ذرا بتلاؤ وہ تمہارا کیا قول (شعر) ہے صبح
صبح نبی وذهب العبدین بالانقرع وحمینیا پس

ان الخبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
للعباس بن مرداس ارایت قولک
اصبح نبی وذهب العبدین بالانقرع و

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپؐ میرے ماں باپ قربان ہوں نہ آپؐ خود شاعر ہیں نہ شعر کے راوی میں اور نہ آپؐ کیلئے یہ سزاوار ہے اصل مصرعوں ہے۔ ”بین عینہ والاقرع“

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ ”وما علمناہ الشعر“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ وہ ان کے لئے مناسب ہے یعنی وہ آپؐ کی طبیعت میں داخل نہیں اس واسطے نہ آپؐ کو پسندیدہ ہے اور نہ آپؐ کی فطرت اس کی مقتضی ہے اور اس میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ذنن پر ایش شعر بھی محفوظ نہ تھا بلکہ جب آپؐ کوئی شعر سنانے لگتے تھے تو اس کو گر اڑا دیتے تھے یا ناقص پڑھتے تھے اور ابو زررہ رازی اپنی سند سے شعبی سے روایت کرتے ہیں عبد اللہ کی اولاد میں کوئی بچہ لڑکا یا لڑکی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شعر نہ کہتا، بحسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اور علامہ علی بن محمد خازن تفسیر ”لباب التاویل“ میں فرماتے ہیں۔

(اوہم نے آپؐ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ آپؐ کیلئے وہ سزاوار ہے) یعنی نہ آپؐ کیلئے واسطے سہل ہے اور نہ آپؐ کیلئے بنتا ہے بایں طور اگر آپؐ ایک شعر نظم کرنا چاہیں تو یہ آپؐ کی غنیمت ہو سکتا ٹھیک اس طرح جس طرح کہ ہم نے آپؐ کو آئی بنایا ہے کہ نہ آپؐ کچھ کہتے ہیں اور نہ حساب کتاب کر سکتے ہیں اور جب کچھ اس واسطے

عینیہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بابی انت و امی یا رسول اللہ ما انت بشاعر ولا راویہ ولا ینبغی لک انما قال بین عینہ والاقرع ^{۲۲۲} (اور حضرت)

ایقول عز وجل یخبر عن نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ای ما ہو فی طبعہ فلا یحسہ ولا یحبہ ولا یتقنہ جملہً ولہذا ورد انه صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یحفظ بیتاً علی وزن منتظم بل ان انشدہ رحفہ اول حرمہ وقال ابو زرۃ الرازی حدثنا اسمعیل بن مجاہد عن ابیہ عن الشعبي انه قال ما ولد عبد المطلب ذکراً ولا انثی الا یقول الشعر الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ذکرہ ابن عساکر) تفسیر ابن کثیر ^{۲۲۲}

(وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ) ای ما یسہل لہ ذلک وما یصلح منہ بحیث لو اراد نظم شعر لم یتأت لہ ذلک کہا جعلناہ امثالاً لیکتب لا یحب تتکون الحجة اثبت والشبهة

او حض۔ قال العلماء ما كان يترن
له بيت شعروان تمثل بيت شعر
جبري على لسانه منكسر۔
(تفسیر خازن^{۳۳۷})

کہ حجت پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے اور شک شبہ
کیسے گنجائش نہ ہے۔ علما کو اس نے کہا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شعر موزوں نہ ہوتا تھا اور
اگر کسی کا شعر کبھی اڑھا تو ٹوٹ پھوٹ کر غنی بے وزن
ہو کر آپ کی زبان مقدس پر جاری ہوا۔

اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر یہی مضمون کچھ اختصار کے ساتھ ادا کیا
ہے (معالم التنزیل ص ۱۲)۔ اور علامہ غسفی حنفی اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں۔
(اور ہم نے نہیں سکھایا انکو شعر یعنی ہم نے پیغمبر
علیہ السلام کو شاعر کے قول کا علم نہیں دیا یہ کہ ہم نے
قرآن کی تعلیم سے شعر کی تعلیم نہیں دی، اس معنی اگر کہ
قرآن شعر نہیں ہے۔
القرآن لیس بشعر۔

اس کے بعد ”وما یغنی لہ“ کی تفسیر میں علامہ موصوف نے بھی قریب قریب وہی لکھا ہے
جو علامہ خازن نے فرمایا۔ (مدارک ص ۲۳۶ جلد ۴)

یہاں تک جو روایات اور جو تفسیری عبارات مذکور ہوئیں ان کی روشنی میں یہ حقیقت
اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے شعر کا علم عطا نہیں
فرمایا اور حکمت الہی میں وہ حضور کے شایان شان بھی نہ تھا اور آپ کی طبع مبارک کو شعر
شاعری سے بہت زیادہ بعد تھا۔

آیت ہذا میں رضا خانی تاویلات

مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنی متعدد تحریروں میں اس آیت کے متعلق لکھا
ہے کہ ”اس میں ملکہ شعر کی نفی کی گئی ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو شعر گوئی کا ملکہ
نہیں دیا۔“ اور مولوی نعیم الدین صاحب نے اسی کے ساتھ ایک دوسری تاویل یہ بھی

کی ہے کہ اس آیت میں شعر سے شعر عرفی مراد نہیں ہے بلکہ شعر منطقی مراد ہے اور اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے رسول کو قیاس شعری نہیں سکھایا جو مقدمات مفید اور قضایا کا ذہب سے مرکب ہوتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان دونوں تاویلوں کے اسے استدلال پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ شعر سے خواہ ملکہ شاعری مراد ہو یا شعر منطقی دونوں چیزیں ماکان و مایکون میں داخل ہیں اور جب ان میں سے کسی ایک کی نفی حضرت سے ہو گئی تو جمیع ماکان و مایکون کا ادعا باطل ہو گیا ہے۔ واللہ اعلم

مولوی حسرت علی صاحب نے سنہ ۱۳۵۱ھ کے مناظرہ میں اسی آیت کا جواب دیتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کہنا ثابت ہے اور اس کے ثبوت میں صحیح بخاری سے وہ روایت پیش کی تھی جس میں مذکور ہے کہ غزوہ حنین میں آپ یہ رجز پڑھتے تھے ۱ انا النبی لا کذب - انا ابن عبد المطلب

اس کا جواب جو اس مناظرہ میں بھی دیا گیا تھا یہ ہے کہ اس قسم کے رجز جو بلا قصد شعر کوئی زبان پر جاری ہو جائیں عرف اور اصطلاح میں شعر نہیں کہے جاتے پس غزوہ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجز پڑھا وہ سرے سے شعر ہی نہیں جیسا کہ اسی حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ شراحین حدیث نے تصریح فرمائی ہے نیز امام لغوی علامہ خازن، علامہ نسفی وغیرہ عام مفسرین نے بھی اس آیت وما علمناہ الشعر کے تحت میں اس کو صاف کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں تفسیر مدارک میں ایک یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجز میں بھی کذب کی ب کو زیر اور مطلب کی تب کو زیر پڑھا تھا جس کے بعد اس میں شعری موزونیت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ بہر حال اس رجز سے نص قرآن کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم شعر ثابت کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نے معاذ اللہ شعر کہا ہے افسوسناک جہالت اور خطرناک ضلالت ہے۔

فتاویٰ قاضی خان میں علماء حنفیہ سے لیے شخص کی تکفیر نقل کی ہے جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی کوئی شعر کہا ہے۔ قاضی خان (کتاب الروۃ)

الحاصل آیت مسطورہ عنوان اور اس کے تحت میں مندرج شدہ روایات اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر غائر نظر ڈالنے سے یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی علمی کمالات سے نواانے کے باوجود شعر کا علم عطا نہیں فرمایا تھا اور اس میں یہ حکمت تھی کہ مبادا اگر آپ شاعر ہوتے تو معاند دشمن یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب! یہ پہلے ہی سے ایک کامیاب شاعر ہیں انہوں نے اگر اپنے شاعرانہ کمال سے کام لے کر قرآن جیسی فصیح بیغ کتاب خود بنالی ہو تو کیونکر عجب ہے۔ پس حق تعالیٰ نے اس قسم کے شکوک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم سے شکوک و شبہات کے بادل چھانٹنے کے لیے آپ کو علم شعر سے قطعی محفوظ رکھا اور اس کی طرف سے طبیعت میں اتنا بعد پیدا کر دیا کہ آپ کبھی کسی دوسرے کا شعر بھی ٹھیک زن کے ساتھ نہیں پڑھ سکے اور یہ بالکل اس طرح جو احسن طرح کہ آپ کو حق تعالیٰ نے امی رکھا کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تاریک باطن دشمنوں کو یہ کہنے کی گنجائش ہوتی کہ جناب انہوں نے یہ اعلیٰ مضامین کسی کتاب سے نقل کر لے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے:-

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطُوهُ بِيَمِينِكَ إِذْ يُبْقِطُ
الْمُبْطِلُونَ - عذبت آپؐ
یہ اہل باطل کچھ شبہ نہ کاتے۔

الغرض آپ کی نبوت کو روشن سے روشن تر کرنے کے لیے حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ آپ کو علم شعر نہ دیا جائے چنانچہ آپ کو اس سے بالکل بے بہرہ رکھا گیا اور اب جو شخص آپ کے لیے کسی تاویل سے علم شعر ثابت کرتا ہے فی الحقیقت وہ آپ کی نبوت کو دشمنوں کی نظر میں مشکوک کرنے کی سعی باطل کرتا ہے۔ واللہ یدہی من یشار الی صراط مستقیم۔

انتیسویں آیت

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نہار علیہ)

اس کے ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں:-

و سوال می کنند ترا از روح، بگو روح از فرمان پروردگار من است و شمانداده شده اید از علم مگر اندکے (منتج الرحمن)

اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو، تو کہہ روح ہے میرے رب کے حکم سے، اور تم کو خبر دی ہے بہت تھوڑی سی“ (امام الترمذی)

اس آیت کا شان نزول جو روایات صحیحہ میں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے امتحان اور آزمائش کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا تھا جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ :

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ط

اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

وقوله - قل الروح من امر ربي - اي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم ولهذا قال وما أوتيتم من العلم الا قليلا اي وما اطلعكم من علمه الا على القليل فانه لا يحيط احد بشئ من علمه الا بما شاء تبارك وتعالى - تفسیر ابن کثیر ص ۳۱

اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ کے فعل سے ہے اور ان چیزوں میں سے ہے جن کے علم کو اللہ نے اپنے ہی لئے خاص کر لیا ہے اور تم کو نہیں دیا ہے اور اسی واسطے بعد میں فرمایا ”وما اتیتم من العلم الا قلیلاً“ یعنی اللہ نے اپنے علم کے بہت تھوڑے سے حصہ پر تم کو اطلاع دی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو علم الہی میں کسی چیز کو بھی پورے طور پر جانتا ہو بجز اس قدر کے کہ خدا چاہے۔

اور علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ہذا کی تفسیر میں اس روح کے متعلق جس کا آپ سے سوال کیا گیا تھا پہلے تو چند معروف و غیر معروف اقوال لکھے ہیں اور ان میں سے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ سوال روح انسان ہی کے متعلق تھا، جس سے انسان کی زندگی کا قیام ہے اس کے بعد علامہ موصوف نے اس روح انسانی کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی چند اقوال نقل کئے ہیں ان تمام اقوال کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

واقفی الاقوال ان یوکل علمہ
 الی اللہ عزوجل وھو قول
 اھل السنۃ قال عبد اللہ
 بن بریدہ ان اللہ لم یطلع
 علی الروح ملکاً مقرباً ولا
 نبیاً مرسلہ لیل قولہ
 قتل الروح من امر ربی، ای
 من علم ربی الذی استأثر بہ
 اور روح کے بارے میں بہترین قول یہ ہے کہ اس کا علم
 خدا ہی کے سپرد کیا جائے۔ اور اہل سنت کا یہی
 قول ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن بریدہ فرماتے
 ہیں کہ اللہ نے روح کی اطلاع کسی مقرب فرشتے اور
 کسی فرستادہ پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے اور اس کی دلیل
 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قتل الروح من امر ربی
 یعنی روح اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سے ہے جس کو
 اس نے اپنے واسطے خاص کر لیا ہے۔

اس کے بعد علامہ خازنؒ نے ایک قول کسی نامعلوم شخص کا یہ بھی نقل کیا ہے کہ روح
 کا علم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لیکن چونکہ دوسروں کو اس کی خبر دینا
 نبوت کی علامت تھی اس لئے آپ نے کسی دوسرے کو نہیں بتلایا لیکن اس قول کے نقل
 کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

والقول الاصح لھو ان اللہ عزوجل
 استأثر بعلم الروح (خانۃ ص ۱۸۸ ج ۲)
 ہی واسطے خاص کر لیا ہے۔

علامہ نجوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے ذیل میں وہی سب کچھ لکھا ہے جو خانؒ
 سے لکھا گیا۔ (معالم ص ۲۸ جلد ۲)

اور خطیب شریبی نے معالم کے حوالہ سے یہی لکھا ہے اور اسی کو خود اختیار
 کیا ہے۔ (استار ص ۳۱ جلد ۲)

اور علامہ نسفی حنفی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

(ویسئلونک عن الروح قل الروح
 من امر ربی) ای من امر ربی علمہ
 دینی الجمہور علی انہ الروح
 الذی فی المھیوان مسئلہ عن
 مطلب آیت کا یہ ہے کہ روح اللہ کے اس امر سے
 ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جمہور کا مسلک
 ہے کہ اس آیت میں جس روح کا ذکر ہے وہ روح حیوانی
 ہی ہے اور اس کی حقیقت کا انہوں نے تصور سے

سوال کیا تھا پس اپنے ان کو بتلایا کہ وہ اللہ کے امر سے ہے یعنی ان امور میں سے ہے جن کے علم کو اللہ نے اپنے واسطے خاص کر لیا ہے اور ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے اور حال یہ کہ آپ کو روح علم نہ تھا اور اگلے لوگ غمزدہ فکر میں لمبی لمبی عمریں خرچ کرنے کے باوجود روح کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق کی معرفت سے اپنے عقل کی عاجزی محسوس کر کے جو ہمہ وقت اس کی ساتھ ہے یہ سمجھے کہ وہ اپنے خالق عزوجل کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز تر ہے۔

ادراک خالقہ اعجز۔ (مدارج ص ۲۵۱ جلد ۲)

اور علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”من امر دینی“ میں اضافت اختصاص علمی کے لئے ہے نہ کہ اختصاص محجوبی کے یہ کیونکہ اس میں سب مخلوق مشترک ہے اور مطلب یہ ہے کہ روح ان اسرار خفیہ میں سے ہے جن کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی لئے خاص فرمایا ہے۔

حقیقۃ فلخبر انہ من امر اللہ
ای ما استاثر بعلمہ۔ وعن
ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
لقد مضی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم وما یعلم الروح
وقد عجزت الا وائل عن
ادراک ما ہیئہ بعد
انفاق الاعمار الطویلہ علی
الغوض فیہ والحکمۃ فی
ذالک تعجیز العقل عن
ادراک معرفۃ مخلوق
مجاور لہ لیدل علی انہ عن

قل الروح من امر ربی الاضافۃ
لاختصاص العلی لا الایجابی
لاشتراك الكل فیہ
ای ہو من جنس ما استاثر
اللہ بعلمہ من الاسرار
الخفیہ

پھر خیز سطر کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

اس میں تشبیہ ہے اس بات پر کہ روح ان چیزوں میں ہے جن کی کہنہ اور حقیقت کو دائرہ ادراک

وفیہ تنبیہ علی انہ مما لا تحیط
بکہہ دائرۃ ادراک البشر واما

الممكن هذا القدر الاحتمالي
المندرج ما استثنى بقوله تعالى
”وما اوتيتم من العلم الا قليلاً“
(تفسير ابن السكيت ص ۱۱۴)
بشری محیط نہیں ہو سکتا اور بشر کئے روح کی اس
قدر اجمالی معرفت ممکن ہے جو یہاں مذکور ہوئی اور
”وما اوتيتم من العلم الا قليلاً“
کے استثناء میں داخل ہے۔

اور علامہ معین بن صفی جامع البیان میں فرماتے ہیں :-

قل الروح من امر ربي (مطلب آیت کا یہ ہے کہ روح میرے رب کے امر سے
مما استثنى بعلمه ، ہے یعنی ان امور مخصوصہ میں سے ہے جن کے علم
(تفسیر جامع البیان ص ۱۲۵)
کو حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص فرمایا ہے۔

مفسرین کرام کی جو عبارات یہاں تک مذکور ہوئیں ان سب میں آیت کا مغایہ
بتلایا گیا ہے کہ حقیقت روح کا علم حق تعالیٰ ہی کو ہے اور اس نے اپنے ہی واسطے خاص
کر لیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ”مذراك التنزيل“ کے حوالہ سے اور نقل
ہو چکی ہے، اس میں بھی تصریح ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وفات کے وقت
تک بھی حقیقت روح کا علم حاصل نہ تھا۔

اور علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہو چکا ہے کہ جمہور اہل سنت کا
اس باب میں یہی خیال ہے اور وہ آیت ہذا کی روشنی میں اسی طرف لے گئے ہیں، کہ
حقیقت روح کا علم مخصوصات باری تعالیٰ سے ہے اور کسی مخلوق کو اس کی اطلاع
نہیں دی گئی ہے، اور اکابر صوفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مسلک ہے چنانچہ حافظ ابن حجر
رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف العارف کے حوالے سے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے :-

انه قال الروح استأثر الله بعلمه
فلم يطلع عليه احد من خلقه
(مشق الباری ص ۱۳۹ جز ۱۹)
آپ نے فرمایا کہ روح کے علم کو حق تعالیٰ نے اپنے
واسطے خاص کر لیا ہے اور کسی مخلوق کو اس کی اطلاع
نہیں دی ہے۔

لیکن بعض متاخرین صوفیہ اور اسی طرح بعض مفسرین نے بھی جمہور کے اس مسلک سے

اختلاف کیلئے اور ان کے نزدیک یہ چیز نہایت ہی مستبعد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقتِ روح کا علم نہ ہو۔ امام غزالی اور امام رازی بھی ان ہی میں ہیں اور مؤرخ الذکر نے تفسیر کبیر میں اس پر حسبِ عادت بسبب کلام کیا ہے لیکن جو وجوہات پیش کئے ہیں وہ خلافِ توقع بہت ہی کمزور ہیں۔ چونکہ ہمارے مخالفین اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے انہی چیزوں کو پیش کیا کرتے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ یہاں ان پر بھی کلام کر دیا جائے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے پہلی چیز تو پیش کی ہے کہ :-

”روح خواہ کیسی ہی لطیف کیوں نہ ہو۔ مگر حق تعالیٰ شانہ سے تو بلند مرتبہ نہیں ہے، پھر جب کہ حق سبحانہ کی معرفت ممکن بلکہ حاصل ہے، تو پھر روح کی معرفت سے کون سی چیز مانع ہے۔“

حق تعالیٰ امام رازی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حجت یہ ہے کہ ان کے قلم سے ایسی بات کیوں نکل گئی۔ اہل سنت میں سے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی پوری پوری معرفت یعنی اس کی کُنہ اور حقیقت کا ادراک کسی مخلوق کو حاصل ہے۔ کائنات میں سے جس کو جس قدر بھی معرفتِ خداوندی حاصل ہے وہ صرف فی الجملہ معرفت اور ادراک بوجہ من الوجوہ ہے۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ما عرفناک حق معرفتک“ اور اگر امام مندروح کا مقصد یہی فی الجملہ معرفت ہے تو اس سے کس کو انکار ہے۔ بے شک حق تعالیٰ اور اسی طرح روح کی فی الجملہ معرفت مخلوق کو بھی حاصل ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بالخصوص حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

ایک دوسری بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا کی تائید میں بھی لکھی ہے کہ :-
”روح کی معرفت تو معمولی درجہ کے فلاسفہ اور ادنیٰ درجہ کے شکمیین کو بھی حاصل ہوتی ہے پس ایسی صورت میں حضور کا یہ فرمانا کہ مجھے روح کی حقیقت معلوم نہیں“ لوگوں کی نظروں میں حضور کی بے قدری اور کم وقتی کا باعث ہو گا۔ پس آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ روح کا علم صرف خدا ہی کو ہے۔“

لیکن ظاہر ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وجہ پہلی سے بھی زیادہ کمزور ہے بالخصوص ان کا یہ فرمانا کہ ”اصغر فلاسفہ اور اراذل شکمیں کو روح کی معرفت حاصل ہے۔ سخت حیرت انگیز اور متعجب خیال ہے۔ وہ کون سا فلسفی یا متکلم ہے جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ اس کو حقیقت روح کی پوری معرفت حاصل ہے۔“

معاذ اللہ ہم مدعون معرفۃ
الحقائق والہم اللہ انہما جاہل
الناس بہا الان جملہ مرکب
ان یقولون الاطننا وان الظن لا
یعنی من الحق شیئاً
وہ حقائق اشیا کی معرفت کے مدعی ہیں اور خدا کی قسم
ان کو تو اس کوچہ کی ہوا بھی نہیں لگی اور وہ تو اس
باب میں دوسروں سے بھی زیادہ پیچھے ہیں لیکن ان کا اہل
مرکب ہم وہ جو کہہتے ہیں محض اٹکل اور تھین سے کہتے ہیں۔
اور یہاں اٹکل اور تھین سے کام نہیں چلتا

ایک تیسری وجہ امام موصوف نے یہ بھی لکھی ہے کہ :

”حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے ”الرحمن علّم القرآن“ اور فرمایا ہے ”وما علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً“ نیز ارشاد فرمایا ہے ”وقل رب زدنی علماً“ اور قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہے ولا تطب ولا یابس الا فی کتاب بین“ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ”اے اللہ! شیلہ کما ہی“ پس نفس پاک کا یہ حال ہو اس کے لئے کس طرح لائق ہے کہ وہ روح کی حقیقت کے متعلق کہہ دے کہ ”میں اس کو نہیں جانتا“ حالانکہ یہ تو ان مشہور اور متداول مسئلوں میں سے ہے جو جمہور الناس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔“

اس کے جواب میں گزارش ہے کہ نصوص مذکورہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیشک غیر معمولی علمی وسعت ثابت ہے اور یقیناً آنحضرت کو حق تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ علمی کمال دیا تھا۔ لیکن باینہم یہ ضروری نہیں کہ آپ کو حقیقت روح کا بھی علم عطا فرمایا گیا ہو جس طرح اس کمال علمی کے باوجود کسی حکمت کی وجہ سے آپ کو علم شعر نہیں دیا گیا

اور جس طرح کہ کسی مصلحت سے قیامت کا وقت خاص آپ سے بلکہ تمام مخلوق سے مخفی رکھا گیا (جیسا کہ خود امام ممدوح نے تفسیر کبیر میں جا بجا تصریح کی ہے) ایسے ہی اگر کسی خاص وجہ سے حقیقتِ روح کو بھی آپ سے اور تمام مخلوقات سے پوشیدہ رکھا گیا ہو تو کیا عجب ہے؟ اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی تفسیر مدارک اور تفسیر ابوالسعود کی عبارت میں مذکور ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یہ چیز کتب سابقہ میں مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بتلائی گئی تھی اور اسی واسطے یہود نے حضور سے یہ سوال کیا تھا۔

خطیب شریعی سراج منیر میں فرماتے ہیں :-
 ”امام رازی کا یہ کہنا کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتِ علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ حقیقتِ روح سے اپنی لاعلمی ظاہر فرمائیں۔“ درست نہیں کیوں کہ یہ تو آپ کی نبوت کی علامت ہے“
 (تفسیر سراج منیر صفحہ ۳۳۲)

امام رازی کے علاوہ بھی جن علماء نے مسئلہ روح میں جمہور کے مسلک سے اختلاف کیا ہے انہوں نے بھی اس سے زیادہ کوئی اور ایسی دلیل پیش نہیں کی ہے جس کا جواب ہماری اس بحث میں نہ آگیا ہو۔ بہر حال جمہور ہی کا مسلک اس بارے میں صیح ہے کہ حقیقتِ روح کا پورا علم حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اور قل الروح من امر رقی و ما اوتیت من العلم الا قليلاً کا یہی مفاد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

تیسویں آیت

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ وَمَا تَنْقُصُ
 عِنْدَهُ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ
 مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں :-
 ”خدا میداند انچہ در شکم بر میدارد و ہر زنے و انچہ ناقص میکند رجھا، و انچہ زیادہ میگرداند
 و ہر چیزے نزدیک اور باند اندہ است و اناست بہ نہبان و آشکارا، بزرگ است
 بلند مرتبہ است یکسان است از شملہ کہ بہوشد سخن را، و کہے کہ با و از بلند
 گوید آنرا و کہے کہ دے نہبالی سب در شب و کہے کہ اوراہ میرود در روز“ (فتح الرحمن)
 اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :-

”اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکتے ہیں پیٹ اور
 بڑھتے ہیں اور ہر چیز کی اس کے پاس گنتی ہے۔ جاننے والا چھپے اور کھلے کا،
 سب بڑا اور برابر ہے تم میں جو چپکی بات کہے اور جو کہے پکار کر اور جو
 چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو“ (امام السراج)
 اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ کا کمال علمی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی یہ شان ہے کہ
 ہر مادہ کے پیٹ میں جو چل ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح جانتا ہے (کہ اچھا ہوگا یا بُرا
 خوبصورت ہوگا یا بد صورت، نیک سخت ہوگا یا بد بخت، عمر زیادہ ہوگی یا کم، غرض
 مستقبل میں اس پر جو حالات اور عوارضات وارد ہونے والے ہوتے ہیں وہ بہ تفصیل ان
 سب کو بھی جانتا ہے) نیز رجموں کی کمی بیشی، جنین کا نقصان و کمال بھی اس کی معلوم رہتا
 ہے اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ازل ہی سے ایک اندازہ ہے جس سے وہ باہر نہیں جا
 سکتی اور ہم میں سے جو شخص آہستہ بولے اور جو بلند آواز سے پکارے اور جو راست کی
 اندھیروں میں کہیں چھپتا پھرے اور جو دن کے اچالے میں راہ عام پر چلے وہ سب برابر ہے
 اور آیت کا سابق تبارہا ہے کہ وہ علیم و خبیر اپنی اس شان میں منفرد اور لا شرک ہے
 لیکن اگر ہم اس کے سوا کسی دوسرے کے لئے بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم عظیم تفصیلی
 مان لیں (جیسا کہ رضا خانی صاحبان کا خیال ہے) تو یہ مفرد و اختصاص باقی نہیں رہتا
 کیونکہ اس صورت میں اس (عالم جمیع ماکان و مایکون) پر بھی یہ بات صادق لگے گی کہ اس کو
 ہر مادے کے حل کا پورا پورا علم ہے وہ رجموں کے گھٹاؤ بڑھاؤ کو تفصیلی طور پر جانتا ہے اور آہستہ

سے بولنے والے اور زور سے پکارنے والے اسی طرح رات کی اندھیروں میں چھپنے والے اور دن کو راستوں میں چلنے والے اس کے لیے سب برابر ہیں۔
الغرض یہ آیت بھی صاف بتا رہی ہے کہ جمیع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی محیط حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ چونکہ یہ آیت سورہ لقمان کی اس آخری آیت کے ہم مضمون ہے جو کتاب ہذا کے صفحہ ۱۳۸ پر درج ہو چکی ہے اور وہاں ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں اور مخالفین کی طرف سے پیش کی جانے والی مقام تاویلات و تحریفیات کا مکمل جواب دے چکے ہیں۔ اس لئے یہاں اس کے متعلق کسی بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام وہاں ہی ملاحظہ فرمائیں۔

ناظرین کرام کو یاد ہو گا کہ ہم نے اس سلسلہ کے آغاز میں منشاء نزاع کی تعیین کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ اہل بدعت میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی محیط ثابت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حضور اقدس کے اس عالم میں تشریف لانے سے بھی پہلے شکم مادر ہی میں آپ کے لیے اس علم محیط کا حصول مانتے ہیں۔ دوسرے وہ جو شب معراج میں اس علم کے عطا ہونے کے قائل ہیں۔ تیسرے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ علم بدآنبت سے تدریجاً آپ کو عطا ہوتا رہا یہاں تک کہ تم نزول قرآن کے ساتھ اس علم کی بھی تکمیل ہو گئی۔

چونکہ فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب نے اپنی مناظرانہ تصانیف میں اسی آخری راستہ کو زیادہ پرامن سمجھ کر اختیار کیا ہے اور ان کی ذریت بھی تنقیح دعوے کے وقت اکثر یہی کہتی ہے اس لئے ہم نے بھی ساری گزشتہ بحث میں صرف اسی کو مد نظر رکھا،

۱۔ اہل بدعت کے مشہور مصنف اور مفتی قاضی فضل احمد لدھیانوی نے اپنی کتاب "انوار آفتاب صدقات" کے صفحہ ۱۳۸ پر ایسا ہی لکھ لیا ہے

۲۔ مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا عقیدہ غالباً یہی ہے جیسا کہ ان کی کتاب "افکار العلیا" کے صفحہ ۲۳۰ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ ۱۱ م

۳۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے اپنے رسالے "انوار المصطفیٰ وغیرہ میں اس کو اختیار کیا ہے۔

اور اب تک جو تیس آیتیں پیش کیں وہ براہ راست اسی کے رد میں پیش کیں۔ اگرچہ انہی سے اس پہلے اور دوسرے فریق کا بھی رد ہو جاتا ہے جو حضور کے لئے ماکان وما یكون کا علم تفصیلی حکم مادر ہی میں یا شب معراج میں مانتے ہیں لیکن اب حسب وعدہ ہم اپنی بحث کا رخ غاص لائیں دونوں فریقوں کی طرف پھیرتے ہیں۔
اب جو آیات ہم پیش کریں گے وہ خصوصیت کے ساتھ انہی پر محبت ہوں گی۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اکتیسویں آیت

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْجِنَ فِي الْأَرْضِ مُبَيَّدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا
وَاللّٰهُ يُبَيِّدُ الْأَحْزَابَ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ كَذٰلِكَ كَتَبَ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (انفال ۹۰)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں:-
”سزاوار نہ ہو پیغامبر کو کہ بدست دے اسیران باشند تا آنکہ قتل بسیار ہو جو
آورد و زریں، میخوار و شامال دنیا و خدا میخوار و مصلحت آخرت را و خدا غالب
با حکمت است اگر نبودے حکم خدا پیشے گرفتہ نمید بشمار و آنچه گرفتند
عذاب بزرگ۔“

اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-
”نہ چاہیے نبی کو کہ اس کے یہاں قیدی آویں جب تک نہ خون کسے ملک
میں تم چاہتے ہو جنس دنیا کی، اور اللہ چاہتا ہے آخرت اور اللہ زور آور
ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جو لکھ چکا اللہ اگے تو تم کو
آپڑتا اس لینے میں بڑا عذاب۔“

اس آیت کے نزول کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ————— ”جب بدر میں مشرکین کے شر آدمی

مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ میرے رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں پر احسان کیا جائے اور کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس سے ہم کو مالی قوت بھی حاصل ہوگی اور پھر یہ بھی امید ہے کہ کسی دن یہ لوگ راہ راست پر آجائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے ان کے فدیہ سے آپ کو مستغنی کر دیا ہے اور یہ سب آئمہ کفر اور سردارانِ مشرکین ہیں اگر ان کو ہمیں تہ تیغ کر دیا جائے تو کفر کی بڑی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو عزیز قریب ان میں ہو وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہی اس کی گردن مائے۔ مسند ا فلاں عزیز میرے حوالہ کر دیا جائے۔ علیؓ کا فلاں بھائی ان کے ہاتھ میں، اور حمزہؓ کا فلاں بھائی ان کے ہاتھ میں دیا جائے اور ہم خود اپنے ان عزیزوں کو قتل کریں رجتہ الطلیحین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عمرؓ کی رائے کو پسند نہیں کیا اور حضرت ابو بکرؓ کے مشورہ کو اختیار فرمایا، اور ان تمام قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا مناسب نہ تھا ان کو تہ تیغ ہی کر دینا چاہیئے تھا۔

یہ واقعہ (مفصلاً و مختصراً) حضرت عمر بن الخطابؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کتب مختلفہ میں مروی ہے۔ حضرت عمرؓ کی روایت مسند احمد اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت جامع ترمذی تفسیر ابن جریرؓ اور مسند رک حاکم میں (مع تصحیح کے) مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ و حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی احادیث کو حافظ ابو بکر بن مرویہ نے روایت کیا ہے (ذکرہ ابن اثیرؓ)۔ اور حضرت ابویوب انصاریؓ کی روایت کا ذکر حافظ ابن کثیرؓ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔

باوجود اختلاف الفاظ و عنوانات اتنی چیز بطور قدر مشترک کے ان تمام روایات سے نکلتی ہے کہ اس واقعہ میں زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمرؓ کی رائے تھی اور یہی صحیح

آیت محرّہ بالا کا مفاد ہے پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی محیط اس وقت تک بھی حاصل ہوتا تو آپ اس رائے کو اختیار نہ فرماتے، جو حق تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہ تھی۔ واضح رہے کہ غزوہ بدر ہجرت سے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ماہ رمضان میں ہوا ہے اور معراج کے متعلق یہ متفق علیہ ہے کہ وہ ہجرت سے کافی عرصہ پہلے ہوئی ہے۔“

بتیسویں آیت

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں:-

”عسیت ترازیں کار چیزے یا مہربانی باز گرد و برایشاں یا عذاب کندایشاں رازیرا کہ ایشاں ستمگارند“

اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”تیر اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دیوے یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں“
صحیحین (بخاری و مسلم) میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق ایک روایت تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ غزوہ احد میں جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے تو آپ چہرہ مبارک سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ قوم کیونکر فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبیؐ کو زخمی کیا ہو اور اس کے دانت تک توڑے ہوں ایسے حال میں جب کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف بلا رہا ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

”اور آپ کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں کی فلاح و عدم فلاح میں آپ کو کچھ دخل نہیں، خدا ان کو اسلام کی توفیق دے یا ان کو سزا دے۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس جنگ میں جو لوگ کفار کی طرف سے پیش پیش تھے اور لشکر

مشرکین کی کمان کر رہے تھے ان میں سے بھی بہت سے مشرف باسلام ہوئے اور بعض حالت کفر میں فی النار بھی ہوئے اور دوسری روایت اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کسکش کافروں "صفوان بن امیہ" اور حارث بن ہشام" اور ہیل بن عمر وغیرہ کا نام لے کر نماز فجر میں بدعا کرنی شروع کی اور چند روز تک کی بھی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ان کے انجام کے معاملہ میں آپ کو دخل نہیں خداوند تعالیٰ یا ان کو توفیق ہدایت دے یا ان کی بدکرداریوں کی سزا دے۔ تو حضرت نے بدعا کرنی ترک فرمادی۔ اور "صفوان بن امیہ وغیرہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام بھی ہو گئے۔" ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں واقعے قریب ہی قریب کے ہیں ہو سکتے ہیں کہ ان دونوں واقعوں پر آیت کا نزول ہوا ہو۔ بہر کیف اتنی بات دونوں میں مشترک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کافروں کے بد انجام کے متعلق کچھ فرمایا اور حق تعالیٰ کے علم ازلی اور اس کی مشیت میں وہ مناسب نہ تھا کیونکہ ان میں سے بعض بالآخر ایمان لانے والے تھے اس لئے اس آیت کے ذریعے آپ کو اس سے روک دیا گیا۔ پس اگر حضرت کو اس وقت تک بھی جمیع ماکان و بیکان کا علم ہوتا تو وہ کلمات آپ کی زبان اقدس سے نہ نکلتے جو مشیت الہی کے موافق نہ تھے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ واقعہ اوّل مرتبہ ہجری کا ہے۔

تیسری آیت

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا

اے حضرت خالد بن ولیدؓ نے بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے خلاف غلط شجاعت دی تھی بلکہ کافروں کی شکست کو انہی کی بہادری نے فتح سے بدلاتھا اور بالآخر حق تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی اور وہ کارنامے کئے جن کی یاد آج تک تاریخ اسلام میں تازہ ہے ۱۲

تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا يُجَادِلُ
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَافًا أَنِّي مَأْهُ

اس کے ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”ہر آئینہ مافروہر آوریہم بسوئے تو کتاب را برستی تا حکم کنی میاں مرواں با پنچہ
شنا سا ساختہ است ترا خدا مباحش خصومت کنندہ بجائے حمایت خیانت کنندگان
و آمرزش خواہ از خدا ہر آئینہ خدا ہست آمرزیدہ مہربان، و خصومت میکن از جناب
آہا کہ خیانت میکنند با جنس خویش، ہر آئینہ خدا دوست نمی دارد و آنرا کہ
شد خیانت کنندہ گنہگار۔“

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں :-

”ہم نے اتاری تھجھ کو کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو سمجھدے تھجھ کو اللہ
اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک
اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا
رکھتے ہیں اللہ کو بخش نہیں آتا جو کوئی ہو دغا باز گنہگار۔“

اس آیت کا جو شان نزول امام ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، اور
حاکم نے روایت کیا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ :-

مشہور صحابی قتادہ بن النعمان کے چچا جناب ”رفاعہ“ (رضی اللہ عنہما) کے مکان میں نقب
لگا کر چوری کی گئی، جس میں کچھ کھانے کا سامان اور کچھ ان کے ہتھیار چوری کئے گئے تفتیش
سے بایقین معلوم ہوا کہ یہ حرکت بنو ابریق کی ہے ”قتادہ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ کو سنایا اور یہ بھی عرض کر دیا کہ ہم کو تحقیق سے
معلوم ہوا کہ یہ کارروائی بنو ابریق کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم اسے ہتھیار ہی ہم کو
واپس مل جائیں حضور نے توجہ فرمانے کا وعدہ فرمایا۔

جب بنو ابریق کو اس کا پتہ چلا تو آپس میں سازش کر کے وہ لوگ حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور! قتادہ اور اس کے چچا رفاعہ نے ہمارے بعض آدمیوں پر

(جو مسلمان اور اہل صلاح ہیں) بلاگواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کی مہمت لگائی ہے۔
 ”قائد“ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
 میں نے کچھ عرض کیا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا تم نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے ایسے لوگوں پر
 چوری لگائی ہے جن کو مسلمان اور صالح بیان کیا جاتا ہے۔ ”قائد“ کہتے ہیں کہ مجھے
 بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس معاملہ میں حضورؐ سے کچھ بات ہی نہ کرتا اور میں نے
 اپنے چچا کو حضورؐ کا یہ جواب بتلادیا۔

ان کی زبان سے نکلا ”اللہ المستعان“ پس اسی وقت یہ آیتیں حضرت
 پر نازل ہوئیں۔ (منصّٰم بن النضر المنشور ص ۲۱۶ جلد ۲)
 اور معالم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو شان نزول
 مرئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ:-

”اسی روایات میں اصل چور (طعمہ بن ابیرق) نے چوری کا سامان ایک یہودی
 (زید بن سمین کے یہاں رکھوا دیا جب تفتیش سے کسی طرح یہ معلوم ہوا کہ مال
 مسروقہ یہودی کے یہاں ہے اور اس سے اس باسے میں بات کی گئی تو اس نے
 صاف کہہ دیا کہ میرے پاس یہ چیزیں ”طعمہ بن ابیرق“ نے رکھی ہیں جب یہ راز کھلنے
 لگا تو بنو ابیرق سازش کر کے حضورؐ کی خدمت میں پہنچے اور طعمہ کی برائت اور
 یہودی کے اصل چور ہونے کی گواہی دی حضورؐ نے ان کی شہادت کے اعتماد پر
 ”طعمہ“ کو بری اور اس یہودی کو چور ٹھہرایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں آپؐ کو
 بتلایا گیا کہ آپ ان خائوں اور دغا بازوں (بنو ابیرق) کی حمایت اور انکی طرف
 سے جواب دہی نہ کریں اور ”قائد“ کی بات کو غلط خیال کرنے یا یہودی کو چور
 سمجھنے میں آپؐ سے جو بلا قصد اجتہادی لغزش ہو گئی ہے اس پر خدا
 سے استغفار کریں“

بعض تفسیری روایات میں یہی واقعہ کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ بھی مذکور
 ہے لیکن اتنی چیز تمام روایات میں مشترک ہے۔

”حضورؐ نے بعض لوگوں کے بیانات کے اعتماد پر اسلی چور کو بے قصور اور بری قرار دینے کا ارادہ فرمایا تھا اور ان آیات میں اسی پر تنبیہ فرمائی گئی
حالانکہ اگر اس وقت تک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ماکان و ما
یجون کا علم ہوتا تو آپ سے یہ اجتہادی لغزش نہ ہوتی اور یہ واقعہ تسلیم کا ہے
جیسا کہ ابن سعد کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے“ ^(۳۷۹) ^(۳۸۰) ^(۳۸۱) ^(۳۸۲) ^(۳۸۳) ^(۳۸۴) ^(۳۸۵) ^(۳۸۶) ^(۳۸۷) ^(۳۸۸) ^(۳۸۹) ^(۳۹۰) ^(۳۹۱) ^(۳۹۲) ^(۳۹۳) ^(۳۹۴) ^(۳۹۵) ^(۳۹۶) ^(۳۹۷) ^(۳۹۸) ^(۳۹۹) ^(۴۰۰) ^(۴۰۱) ^(۴۰۲) ^(۴۰۳) ^(۴۰۴) ^(۴۰۵) ^(۴۰۶) ^(۴۰۷) ^(۴۰۸) ^(۴۰۹) ^(۴۱۰) ^(۴۱۱) ^(۴۱۲) ^(۴۱۳) ^(۴۱۴) ^(۴۱۵) ^(۴۱۶) ^(۴۱۷) ^(۴۱۸) ^(۴۱۹) ^(۴۲۰) ^(۴۲۱) ^(۴۲۲) ^(۴۲۳) ^(۴۲۴) ^(۴۲۵) ^(۴۲۶) ^(۴۲۷) ^(۴۲۸) ^(۴۲۹) ^(۴۳۰) ^(۴۳۱) ^(۴۳۲) ^(۴۳۳) ^(۴۳۴) ^(۴۳۵) ^(۴۳۶) ^(۴۳۷) ^(۴۳۸) ^(۴۳۹) ^(۴۴۰) ^(۴۴۱) ^(۴۴۲) ^(۴۴۳) ^(۴۴۴) ^(۴۴۵) ^(۴۴۶) ^(۴۴۷) ^(۴۴۸) ^(۴۴۹) ^(۴۵۰) ^(۴۵۱) ^(۴۵۲) ^(۴۵۳) ^(۴۵۴) ^(۴۵۵) ^(۴۵۶) ^(۴۵۷) ^(۴۵۸) ^(۴۵۹) ^(۴۶۰) ^(۴۶۱) ^(۴۶۲) ^(۴۶۳) ^(۴۶۴) ^(۴۶۵) ^(۴۶۶) ^(۴۶۷) ^(۴۶۸) ^(۴۶۹) ^(۴۷۰) ^(۴۷۱) ^(۴۷۲) ^(۴۷۳) ^(۴۷۴) ^(۴۷۵) ^(۴۷۶) ^(۴۷۷) ^(۴۷۸) ^(۴۷۹) ^(۴۸۰) ^(۴۸۱) ^(۴۸۲) ^(۴۸۳) ^(۴۸۴) ^(۴۸۵) ^(۴۸۶) ^(۴۸۷) ^(۴۸۸) ^(۴۸۹) ^(۴۹۰) ^(۴۹۱) ^(۴۹۲) ^(۴۹۳) ^(۴۹۴) ^(۴۹۵) ^(۴۹۶) ^(۴۹۷) ^(۴۹۸) ^(۴۹۹) ^(۵۰۰) ^(۵۰۱) ^(۵۰۲) ^(۵۰۳) ^(۵۰۴) ^(۵۰۵) ^(۵۰۶) ^(۵۰۷) ^(۵۰۸) ^(۵۰۹) ^(۵۱۰) ^(۵۱۱) ^(۵۱۲) ^(۵۱۳) ^(۵۱۴) ^(۵۱۵) ^(۵۱۶) ^(۵۱۷) ^(۵۱۸) ^(۵۱۹) ^(۵۲۰) ^(۵۲۱) ^(۵۲۲) ^(۵۲۳) ^(۵۲۴) ^(۵۲۵) ^(۵۲۶) ^(۵۲۷) ^(۵۲۸) ^(۵۲۹) ^(۵۳۰) ^(۵۳۱) ^(۵۳۲) ^(۵۳۳) ^(۵۳۴) ^(۵۳۵) ^(۵۳۶) ^(۵۳۷) ^(۵۳۸) ^(۵۳۹) ^(۵۴۰) ^(۵۴۱) ^(۵۴۲) ^(۵۴۳) ^(۵۴۴) ^(۵۴۵) ^(۵۴۶) ^(۵۴۷) ^(۵۴۸) ^(۵۴۹) ^(۵۵۰) ^(۵۵۱) ^(۵۵۲) ^(۵۵۳) ^(۵۵۴) ^(۵۵۵) ^(۵۵۶) ^(۵۵۷) ^(۵۵۸) ^(۵۵۹) ^(۵۶۰) ^(۵۶۱) ^(۵۶۲) ^(۵۶۳) ^(۵۶۴) ^(۵۶۵) ^(۵۶۶) ^(۵۶۷) ^(۵۶۸) ^(۵۶۹) ^(۵۷۰) ^(۵۷۱) ^(۵۷۲) ^(۵۷۳) ^(۵۷۴) ^(۵۷۵) ^(۵۷۶) ^(۵۷۷) ^(۵۷۸) ^(۵۷۹) ^(۵۸۰) ^(۵۸۱) ^(۵۸۲) ^(۵۸۳) ^(۵۸۴) ^(۵۸۵) ^(۵۸۶) ^(۵۸۷) ^(۵۸۸) ^(۵۸۹) ^(۵۹۰) ^(۵۹۱) ^(۵۹۲) ^(۵۹۳) ^(۵۹۴) ^(۵۹۵) ^(۵۹۶) ^(۵۹۷) ^(۵۹۸) ^(۵۹۹) ^(۶۰۰) ^(۶۰۱) ^(۶۰۲) ^(۶۰۳) ^(۶۰۴) ^(۶۰۵) ^(۶۰۶) ^(۶۰۷) ^(۶۰۸) ^(۶۰۹) ^(۶۱۰) ^(۶۱۱) ^(۶۱۲) ^(۶۱۳) ^(۶۱۴) ^(۶۱۵) ^(۶۱۶) ^(۶۱۷) ^(۶۱۸) ^(۶۱۹) ^(۶۲۰) ^(۶۲۱) ^(۶۲۲) ^(۶۲۳) ^(۶۲۴) ^(۶۲۵) ^(۶۲۶) ^(۶۲۷) ^(۶۲۸) ^(۶۲۹) ^(۶۳۰) ^(۶۳۱) ^(۶۳۲) ^(۶۳۳) ^(۶۳۴) ^(۶۳۵) ^(۶۳۶) ^(۶۳۷) ^(۶۳۸) ^(۶۳۹) ^(۶۴۰) ^(۶۴۱) ^(۶۴۲) ^(۶۴۳) ^(۶۴۴) ^(۶۴۵) ^(۶۴۶) ^(۶۴۷) ^(۶۴۸) ^(۶۴۹) ^(۶۵۰) ^(۶۵۱) ^(۶۵۲) ^(۶۵۳) ^(۶۵۴) ^(۶۵۵) ^(۶۵۶) ^(۶۵۷) ^(۶۵۸) ^(۶۵۹) ^(۶۶۰) ^(۶۶۱) ^(۶۶۲) ^(۶۶۳) ^(۶۶۴) ^(۶۶۵) ^(۶۶۶) ^(۶۶۷) ^(۶۶۸) ^(۶۶۹) ^(۶۷۰) ^(۶۷۱) ^(۶۷۲) ^(۶۷۳) ^(۶۷۴) ^(۶۷۵) ^(۶۷۶) ^(۶۷۷) ^(۶۷۸) ^(۶۷۹) ^(۶۸۰) ^(۶۸۱) ^(۶۸۲) ^(۶۸۳) ^(۶۸۴) ^(۶۸۵) ^(۶۸۶) ^(۶۸۷) ^(۶۸۸) ^(۶۸۹) ^(۶۹۰) ^(۶۹۱) ^(۶۹۲) ^(۶۹۳) ^(۶۹۴) ^(۶۹۵) ^(۶۹۶) ^(۶۹۷) ^(۶۹۸) ^(۶۹۹) ^(۷۰۰) ^(۷۰۱) ^(۷۰۲) ^(۷۰۳) ^(۷۰۴) ^(۷۰۵) ^(۷۰۶) ^(۷۰۷) ^(۷۰۸) ^(۷۰۹) ^(۷۱۰) ^(۷۱۱) ^(۷۱۲) ^(۷۱۳) ^(۷۱۴) ^(۷۱۵) ^(۷۱۶) ^(۷۱۷) ^(۷۱۸) ^(۷۱۹) ^(۷۲۰) ^(۷۲۱) ^(۷۲۲) ^(۷۲۳) ^(۷۲۴) ^(۷۲۵) ^(۷۲۶) ^(۷۲۷) ^(۷۲۸) ^(۷۲۹) ^(۷۳۰) ^(۷۳۱) ^(۷۳۲) ^(۷۳۳) ^(۷۳۴) ^(۷۳۵) ^(۷۳۶) ^(۷۳۷) ^(۷۳۸) ^(۷۳۹) ^(۷۴۰) ^(۷۴۱) ^(۷۴۲) ^(۷۴۳) ^(۷۴۴) ^(۷۴۵) ^(۷۴۶) ^(۷۴۷) ^(۷۴۸) ^(۷۴۹) ^(۷۵۰) ^(۷۵۱) ^(۷۵۲) ^(۷۵۳) ^(۷۵۴) ^(۷۵۵) ^(۷۵۶) ^(۷۵۷) ^(۷۵۸) ^(۷۵۹) ^(۷۶۰) ^(۷۶۱) ^(۷۶۲) ^(۷۶۳) ^(۷۶۴) ^(۷۶۵) ^(۷۶۶) ^(۷۶۷) ^(۷۶۸) ^(۷۶۹) ^(۷۷۰) ^(۷۷۱) ^(۷۷۲) ^(۷۷۳) ^(۷۷۴) ^(۷۷۵) ^(۷۷۶) ^(۷۷۷) ^(۷۷۸) ^(۷۷۹) ^(۷۸۰) ^(۷۸۱) ^(۷۸۲) ^(۷۸۳) ^(۷۸۴) ^(۷۸۵) ^(۷۸۶) ^(۷۸۷) ^(۷۸۸) ^(۷۸۹) ^(۷۹۰) ^(۷۹۱) ^(۷۹۲) ^(۷۹۳) ^(۷۹۴) ^(۷۹۵) ^(۷۹۶) ^(۷۹۷) ^(۷۹۸) ^(۷۹۹) ^(۸۰۰) ^(۸۰۱) ^(۸۰۲) ^(۸۰۳) ^(۸۰۴) ^(۸۰۵) ^(۸۰۶) ^(۸۰۷) ^(۸۰۸) ^(۸۰۹) ^(۸۱۰) ^(۸۱۱) ^(۸۱۲) ^(۸۱۳) ^(۸۱۴) ^(۸۱۵) ^(۸۱۶) ^(۸۱۷) ^(۸۱۸) ^(۸۱۹) ^(۸۲۰) ^(۸۲۱) ^(۸۲۲) ^(۸۲۳) ^(۸۲۴) ^(۸۲۵) ^(۸۲۶) ^(۸۲۷) ^(۸۲۸) ^(۸۲۹) ^(۸۳۰) ^(۸۳۱) ^(۸۳۲) ^(۸۳۳) ^(۸۳۴) ^(۸۳۵) ^(۸۳۶) ^(۸۳۷) ^(۸۳۸) ^(۸۳۹) ^(۸۴۰) ^(۸۴۱) ^(۸۴۲) ^(۸۴۳) ^(۸۴۴) ^(۸۴۵) ^(۸۴۶) ^(۸۴۷) ^(۸۴۸) ^(۸۴۹) ^(۸۵۰) ^(۸۵۱) ^(۸۵۲) ^(۸۵۳) ^(۸۵۴) ^(۸۵۵) ^(۸۵۶) ^(۸۵۷) ^(۸۵۸) ^(۸۵۹) ^(۸۶۰) ^(۸۶۱) ^(۸۶۲) ^(۸۶۳) ^(۸۶۴) ^(۸۶۵) ^(۸۶۶) ^(۸۶۷) ^(۸۶۸) ^(۸۶۹) ^(۸۷۰) ^(۸۷۱) ^(۸۷۲) ^(۸۷۳) ^(۸۷۴) ^(۸۷۵) ^(۸۷۶) ^(۸۷۷) ^(۸۷۸) ^(۸۷۹) ^(۸۸۰) ^(۸۸۱) ^(۸۸۲) ^(۸۸۳) ^(۸۸۴) ^(۸۸۵) ^(۸۸۶) ^(۸۸۷) ^(۸۸۸) ^(۸۸۹) ^(۸۹۰) ^(۸۹۱) ^(۸۹۲) ^(۸۹۳) ^(۸۹۴) ^(۸۹۵) ^(۸۹۶) ^(۸۹۷) ^(۸۹۸) ^(۸۹۹) ^(۹۰۰) ^(۹۰۱) ^(۹۰۲) ^(۹۰۳) ^(۹۰۴) ^(۹۰۵) ^(۹۰۶) ^(۹۰۷) ^(۹۰۸) ^(۹۰۹) ^(۹۱۰) ^(۹۱۱) ^(۹۱۲) ^(۹۱۳) ^(۹۱۴) ^(۹۱۵) ^(۹۱۶) ^(۹۱۷) ^(۹۱۸) ^(۹۱۹) ^(۹۲۰) ^(۹۲۱) ^(۹۲۲) ^(۹۲۳) ^(۹۲۴) ^(۹۲۵) ^(۹۲۶) ^(۹۲۷) ^(۹۲۸) ^(۹۲۹) ^(۹۳۰) ^(۹۳۱) ^(۹۳۲) ^(۹۳۳) ^(۹۳۴) ^(۹۳۵) ^(۹۳۶) ^(۹۳۷) ^(۹۳۸) ^(۹۳۹) ^(۹۴۰) ^(۹۴۱) ^(۹۴۲) ^(۹۴۳) ^(۹۴۴) ^(۹۴۵) ^(۹۴۶) ^(۹۴۷) ^(۹۴۸) ^(۹۴۹) ^(۹۵۰) ^(۹۵۱) ^(۹۵۲) ^(۹۵۳) ^(۹۵۴) ^(۹۵۵) ^(۹۵۶) ^(۹۵۷) ^(۹۵۸) ^(۹۵۹) ^(۹۶۰) ^(۹۶۱) ^(۹۶۲) ^(۹۶۳) ^(۹۶۴) ^(۹۶۵) ^(۹۶۶) ^(۹۶۷) ^(۹۶۸) ^(۹۶۹) ^(۹۷۰) ^(۹۷۱) ^(۹۷۲) ^(۹۷۳) ^(۹۷۴) ^(۹۷۵) ^(۹۷۶) ^(۹۷۷) ^(۹۷۸) ^(۹۷۹) ^(۹۸۰) ^(۹۸۱) ^(۹۸۲) ^(۹۸۳) ^(۹۸۴) ^(۹۸۵) ^(۹۸۶) ^(۹۸۷) ^(۹۸۸) ^(۹۸۹) ^(۹۹۰) ^(۹۹۱) ^(۹۹۲) ^(۹۹۳) ^(۹۹۴) ^(۹۹۵) ^(۹۹۶) ^(۹۹۷) ^(۹۹۸) ^(۹۹۹) ^(۱۰۰۰) ^(۱۰۰۱) ^(۱۰۰۲) ^(۱۰۰۳) ^(۱۰۰۴) ^(۱۰۰۵) ^(۱۰۰۶) ^(۱۰۰۷) ^(۱۰۰۸) ^(۱۰۰۹) ^(۱۰۱۰) ^(۱۰۱۱) ^(۱۰۱۲) ^(۱۰۱۳) ^(۱۰۱۴) ^(۱۰۱۵) ^(۱۰۱۶) ^(۱۰۱۷) ^(۱۰۱۸) ^(۱۰۱۹) ^(۱۰۲۰) ^(۱۰۲۱) ^(۱۰۲۲) ^(۱۰۲۳) ^(۱۰۲۴) ^(۱۰۲۵) ^(۱۰۲۶) ^(۱۰۲۷) ^(۱۰۲۸) ^(۱۰۲۹) ^(۱۰۳۰) ^(۱۰۳۱) ^(۱۰۳۲) ^(۱۰۳۳) ^(۱۰۳۴) ^(۱۰۳۵) ^(۱۰۳۶) ^(۱۰۳۷) ^(۱۰۳۸) ^(۱۰۳۹) ^(۱۰۴۰) ^(۱۰۴۱) ^(۱۰۴۲) ^(۱۰۴۳) ^(۱۰۴۴) ^(۱۰۴۵) ^(۱۰۴۶) ^(۱۰۴۷) ^(۱۰۴۸) ^(۱۰۴۹) ^(۱۰۵۰) ^(۱۰۵۱) ^(۱۰۵۲) ^(۱۰۵۳) ^(۱۰۵۴) ^(۱۰۵۵) ^(۱۰۵۶) ^(۱۰۵۷) ^(۱۰۵۸) ^(۱۰۵۹) ^(۱۰۶۰) ^(۱۰۶۱) ^(۱۰۶۲) ^(۱۰۶۳) ^(۱۰۶۴) ^(۱۰۶۵) ^(۱۰۶۶) ^(۱۰۶۷) ^(۱۰۶۸) ^(۱۰۶۹) ^(۱۰۷۰) ^(۱۰۷۱) ^(۱۰۷۲) ^(۱۰۷۳) ^(۱۰۷۴) ^(۱۰۷۵) ^(۱۰۷۶) ^(۱۰۷۷) ^(۱۰۷۸) ^(۱۰۷۹) ^(۱۰۸۰) ^(۱۰۸۱) ^(۱۰۸۲) ^(۱۰۸۳) ^(۱۰۸۴) ^(۱۰۸۵) ^(۱۰۸۶) ^(۱۰۸۷) ^(۱۰۸۸) ^(۱۰۸۹) ^(۱۰۹۰) ^(۱۰۹۱) ^(۱۰۹۲) ^(۱۰۹۳) ^(۱۰۹۴) ^(۱۰۹۵) ^(۱۰۹۶) ^(۱۰۹۷) ^(۱۰۹۸) ^(۱۰۹۹) ^(۱۱۰۰) ^(۱۱۰۱) ^(۱۱۰۲) ^(۱۱۰۳) ^(۱۱۰۴) ^(۱۱۰۵) ^(۱۱۰۶) ^(۱۱۰۷) ^(۱۱۰۸) ^(۱۱۰۹) ^(۱۱۱۰) ^(۱۱۱۱) ^(۱۱۱۲) ^(۱۱۱۳) ^(۱۱۱۴) ^(۱۱۱۵) ^(۱۱۱۶) ^(۱۱۱۷) ^(۱۱۱۸) ^(۱۱۱۹) ^(۱۱۲۰) ^(۱۱۲۱) ^(۱۱۲۲) ^(۱۱۲۳) ^(۱۱۲۴) ^(۱۱۲۵) ^(۱۱۲۶) ^(۱۱۲۷) ^(۱۱۲۸) ^(۱۱۲۹) ^(۱۱۳۰) ^(۱۱۳۱) ^(۱۱۳۲) ^(۱۱۳۳) ^(۱۱۳۴) ^(۱۱۳۵) ^(۱۱۳۶) ^(۱۱۳۷) ^(۱۱۳۸) ^(۱۱۳۹) ^(۱۱۴۰) ^(۱۱۴۱) ^(۱۱۴۲) ^(۱۱۴۳) ^(۱۱۴۴) ^(۱۱۴۵) ^(۱۱۴۶) ^(۱۱۴۷) ^(۱۱۴۸) ^(۱۱۴۹) ^(۱۱۵۰) ^(۱۱۵۱) ^(۱۱۵۲) ^(۱۱۵۳) ^(۱۱۵۴) ^(۱۱۵۵) ^(۱۱۵۶) ^(۱۱۵۷) ^(۱۱۵۸) ^(۱۱۵۹) ^(۱۱۶۰) ^(۱۱۶۱) ^(۱۱۶۲) ^(۱۱۶۳) ^(۱۱۶۴) ^(۱۱۶۵) ^(۱۱۶۶) ^(۱۱۶۷) ^(۱۱۶۸) ^(۱۱۶۹) ^(۱۱۷۰) ^(۱۱۷۱) ^(۱۱۷۲) ^(۱۱۷۳) ^(۱۱۷۴) ^(۱۱۷۵) ^(۱۱۷۶) ^(۱۱۷۷) ^(۱۱۷۸) ^(۱۱۷۹) ^(۱۱۸۰) ^(۱۱۸۱) ^(۱۱۸۲) ^(۱۱۸۳) ^(۱۱۸۴) ^(۱۱۸۵) ^(۱۱۸۶) ^(۱۱۸۷) ^(۱۱۸۸) ^(۱۱۸۹) ^(۱۱۹۰) ^(۱۱۹۱) ^(۱۱۹۲) ^(۱۱۹۳) ^(۱۱۹۴) ^(۱۱۹۵) ^(۱۱۹۶) ^(۱۱۹۷) ^(۱۱۹۸) ^(۱۱۹۹) ^(۱۲۰۰) ^(۱۲۰۱) ^(۱۲۰۲) ^(۱۲۰۳) ^(۱۲۰۴) ^(۱۲۰۵) ^(۱۲۰۶) ^(۱۲۰۷) ^(۱۲۰۸) ^(۱۲۰۹) ^(۱۲۱۰) ^(۱۲۱۱) ^(۱۲۱۲) ^(۱۲۱۳) ^(۱۲۱۴) ^(۱۲۱۵) ^(۱۲۱۶) ^(۱۲۱۷) ^(۱۲۱۸) ^(۱۲۱۹) ^(۱۲۲۰) ^(۱۲۲۱) ^(۱۲۲۲) ^(۱۲۲۳) ^(۱۲۲۴) ^(۱۲۲۵) ^(۱۲۲۶) ^(۱۲۲۷) ^(۱۲۲۸) ^(۱۲۲۹) ^(۱۲۳۰) ^(۱۲۳۱) ^(۱۲۳۲) ^(۱۲۳۳) ^(۱۲۳۴) ^(۱۲۳۵) ^(۱۲۳۶) ^(۱۲۳۷) ^(۱۲۳۸) ^(۱۲۳۹) ^(۱۲۴۰) ^(۱۲۴۱) ^(۱۲۴۲) ^(۱۲۴۳) ^(۱۲۴۴) ^(۱۲۴۵) ^(۱۲۴۶) ^(۱۲۴۷) ^(۱۲۴۸) ^(۱۲۴۹) ^(۱۲۵۰) ^(۱۲۵۱) ^(۱۲۵۲) ^(۱۲۵۳) ^(۱۲۵۴) ^(۱۲۵۵) ^(۱۲۵۶) ^(۱۲۵۷) ^(۱۲۵۸) ^(۱۲۵۹) ^(۱۲۶۰) ^(۱۲۶۱) ^(۱۲۶۲) ^(۱۲۶۳) ^(۱۲۶۴) ^(۱۲۶۵) ^(۱۲۶۶) ^(۱۲۶۷) ^(۱۲۶۸) ^(۱۲۶۹) ^(۱۲۷۰) ^(۱۲۷۱) ^(۱۲۷۲) ^(۱۲۷۳) ^(۱۲۷۴) ^(۱۲۷۵) ^(۱۲۷۶) ^(۱۲۷۷) ^(۱۲۷۸) ^(۱۲۷۹) ^(۱۲۸۰) ^(۱۲۸۱) ^(۱۲۸۲) ^(۱۲۸۳) ^(۱۲۸۴) ^(۱۲۸۵) ^(۱۲۸۶) ^(۱۲۸۷) ^(۱۲۸۸) ^(۱۲۸۹) ^(۱۲۹۰) ^(۱۲۹۱) ^(۱۲۹۲) ^(۱۲۹۳) ^(۱۲۹۴) ^(۱۲۹۵) ^(۱۲۹۶) ^(۱۲۹۷) ^(۱۲۹۸) ^(۱۲۹۹) ^(۱۳۰۰) ^(۱۳۰۱) ^(۱۳۰۲) ^(۱۳۰۳) ^(۱۳۰۴) ^(۱۳۰۵) ^(۱۳۰۶) ^(۱۳۰۷) ^(۱۳۰۸) ^(۱۳۰۹) ^(۱۳۱۰) ^(۱۳۱۱) ^(۱۳۱۲) ^(۱۳۱۳) ^(۱۳۱۴) ^(۱۳۱۵) ^(۱۳۱۶) ^(۱۳۱۷) ^(۱۳۱۸) ^(۱۳۱۹) ^(۱۳۲۰) ^(۱۳۲۱) ^(۱۳۲۲) ^(۱۳۲۳) ^(۱۳۲۴) ^(۱۳۲۵) ^(۱۳۲۶) ^(۱۳۲۷) ^(۱۳۲۸) ^(۱۳۲۹) ^(۱۳۳۰) ^(۱۳۳۱) ^(۱۳۳۲) ^(۱۳۳۳) ^(۱۳۳۴) ^(۱۳۳۵)

ہوئے اسی واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں :-

”اَنْ قَوْمٌ طَعَمَتْ لِمَا شَهِدُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاۃِ طَعْمَةٍ
مِّنَ السَّرَقَةِ وَلَمْ يَظْهَرِ فِي الْحَالِ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا يُوْجِبُ الْقَدْحَ فِي شَهَادَتِهِمْ هَمَّ بَانَ يَقْضٰى عَلٰى الْيَهُودِىِّ بِالسَّرَقَةِ“
”مجب طعمہ کی قوم نے حضورؐ کے سامنے طعمہ کے بری اور بے قصور ہونے کی شہاد
دی اور فی الحال حضورؐ کو ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی جو ان کی شہادت کو مجروح
کرتی تو آپؐ نے یہودی پر فرد جرم لگانے کا ارادہ فرمایا (کیونکہ مال مسروقہ
اسی کے پاس سے برآمد ہوا تھا)۔“

اور علامہ خطیب شربنی رحمۃ اللہ علیہ ”واستغفر اللہ“ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں
”واستغفر اللہ مما هممت به ای من الذب عنه“ (تفسیر سراج منیر ج ۱ ص ۳۲۸)
”اس کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ نے جو طعمہ کی طرف سے جواب دہی کا خیال کیا
اس سے استغفار کیجئے۔“

پھر یہی علامہ ”وما یضردنک من شیء“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-
”خَانَ اللّٰهُ عَصَمَ وَمَا خَطَرَ بِاِلٰكٍ كَانَ اِعْتِمَادًا مِّنْكَ عَلٰى ظَاهِرِ الْأَمْرِ الْيَقِيْنِ“
”یہ دغا باز لوگ (بنو ابریق) اپنے عزائم مشنومہ سے آپؐ کوئی گزند نہیں پہنچا
سکتے تھے کیوں کہ حق تعالیٰ عزوجل نے آپؐ کو معصوم کیا ہے اور (طعمہ کو
بے قصور اور بری کرنے کا) جو خیال آپؐ کے دل میں گزرا تھا وہ ظاہر امر
پر اعتماد کی وجہ سے تھا۔“

اور ابو اسعودؒ نے اپنی تفسیر ص ۳۱۹ میں اور علامہ نسفیؒ نے تفسیر مدارک التنزیل ص ۱۹۵
میں بھی اس موقع پر قریب قریب یہی لکھا ہے۔

بہر حال مفسرین عظام کی ان تصریحات سے بھی یہ بالکل واضح ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اصل حقیقت پہلے سے معلوم نہ تھی اور اسی لئے بنو ابریق
کے کہنے سننے کی وجہ سے اصلی مجرم کو بری کرنے کا خیال آپؐ کو ہوا تھا جس پر آپؐ کو

حق تعالیٰ کی جانب سے (نہایت پیارے انداز میں) یہ تنبیہ کی گئی اور پھر آپ کو اس کی حقیقت کی اطلاع بھی دے دی گئی۔ بہر کیف اس آیت اور اس کے متعلق مذکورہ بالا روایات اور مفسرین عظام کی مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بالکل واضح ہے کہ آیت کے نزول تک آپ کو جمع ماکان و مایکون کا تفصیلی علم حاصل نہ تھا اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ اور اس کے متعلق اس آیت کا نزول سہ ماہ میں ہوا ہے۔

یہ آیت جس رکوع میں واقع ہے اس کے بعد والے رکوع میں اسی سلسلہ میں ایک آیت یہ بھی ہے **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** اس آیت سے ہمارے مخالفین اپنے اس عقیدہ جمیع ماکان و مایکون پر بھی استدلال کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ تمام آیات خود ان کے خلاف حجت ہیں۔ ہم انشاء اللہ ان کے اس استدلال پر پوری بحث حسب وعدہ کتاب کی دوسری جلد میں کریں گے جس میں ہم کو صرف ان کے دلائل پر تنقید کرنی ہے **وَاللَّهُ الرَّؤُوفُ**۔

چونتیسویں آیت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَ لَكَ مَرْصَاتُ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(تحریم ۱۷)

اس کے ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ ارقام فرماتے ہیں

”اے پیغمبر! حرام میں کی چیزے را کہ حلال ساختہ است خدا برائے تو، مے طلبی خوشنودی زمان خود، و خدا آمر زگار مہربان است“

اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر، چاہتا ہے تو

رضامندی اپنی عورتوں کی اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان“

اس آیت کا شان نزول جو صحیحین (مسلم و بخاری) اور دیگر کتب حدیث میں بھی مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

”آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ (حضرت زینب بنت جحش کے حجرہ میں جایا کرتے تھے اور وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھیں) جو آپ کو مغرب تھا) اور آپ اس کو نوش فرماتے تھے۔ بتقاضائے سنوائت حضور کی بعض دوسری ازواج مطہرات کو اس پر غیر معمولی رشک ہوا اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ کے وہاں مبارک سے مغافر کی بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مغافر نہیں کھایا ہاں زینب کے یہاں شہد ضرور کھایا ہے۔ ان زوجہ مطہرہ نے عرض کیا تو شاید اس شہد کی مکھیوں نے اسی نرنت کے پھول سے وہ شہد لیا ہو جس سے مغافر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد حضور نے عہد فرمایا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا اور گویا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں آپ کو اس عہد پر تنبیہ (مغاب اللہ) کی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ ”آپ اپنی بیویوں کی دلداری کے لیے کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرم کرتے ہیں، جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اور پھر“ (اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ ذَكِيْمٌ) کہہ کر آپ کو تسلی بھی نے دی گئی۔“

تتضمن نسائی وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں اسی آیت کے شان نزول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی تحریم کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے لیکن صحیح تر روایت صحیحین ہی کی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔
چنانچہ علامہ خازن ”باب التاویل“ میں فرماتے ہیں:-

قال العلماء لصحیح فی سبب نزول الآیۃ
انما فی قصۃ العسل الا فی قصۃ ماریۃ
المردیہ فی غیر الصحیحین ولغات
قصہ ماریۃ من طریق صحیح قال
النسائی اسناد حدیث عائشہ فی العل
جید صحیح غایۃ (تفسیر باب التاویل ص ۶۹)
حضرات علما نے فرمایا کہ آیت کے شان نزول میں صحیح
قول یہی ہے کہ وہ شہد کے واقعہ میں نازل ہوئی ہے نہ
کہ ماریہ کے اس قصہ میں جو غیر صحیحین میں مروی ہے اور
وہ قصہ کسی صحیح طریق سے مروی نہیں امام نسائی خود
فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے شہد والا جو واقعہ مروی ہے
وہ بہت زیادہ صحیح ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعے قریب قریب وقوع میں آئے ہوں، اور ان دونوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہو، جیسا کہ ائمہ تفسیر نے اصول تفسیر میں تصریح فرمائی ہے کہ بہت سی آیتیں کئی کئی واقعات کے متعلق بھی نازل ہوئی ہیں۔ مہر کیف آیت ہذا کا نزول ان دونوں واقعوں میں سے خواہ کسی ایک میں ہوا ہو یا دونوں میں اتنی چیز بہر صورت متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی دلداری کیلئے کسی ایسی چیز کے ترک کرنے کا عہد فرمایا تھا جو آپ کے لیے حلال تھی اور یہ بات حق تعالیٰ شانہ کی مرضی کے خلاف تھی پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی "جمع ماکان وما یكون" کا علم ہوتا تو آپ ایسا اقدام نہ فرماتے اور واضح رہے کہ یہ واقعہ ۹ ہجری کا ہے۔

پینتیسویں آیت

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجَبُكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَّامُ (بقہ ۲۵)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں :-
 ”وازمرد ماں کے ہست کہ بشگفت مے آرد ترا سخن اور در باب زندگانی دنیا و گواہ مے آرد خدا را برانچہ درد دل و لیست حالانکہ او سخت ترین تیزندگان است“
 اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اور بعض آدمی ہے کہ خوش آوے تجھ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں اور گواہ پکڑتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت جھگڑا لیتا ہے۔“
 علامہ علی بن محمد خازنؒ اس آیت کے ذیل میں ارقام فرماتے ہیں :-

نزلت فی الاخسن بن شریق الثقفی (۲۴۵)
 وکان یاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاسبه ويظهر
 یہ آیت انفس بن شریق کے بکے میں نازل ہوئی ہے
 اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا کرتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھا تھا اور اپنے

الاسلام ویقول انی لاحب ویحلف
باللہ علی ذلک وکان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ید فی
مجلسہ وکان الاخفس منافقا
فندل فیہ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
یُعِیْبُ قَوْلَهُ" - ای سیر وذلک
وتحسینہ ویعظم فی قلبک الخ

تفسیر لباب التاویل ص ۱۶۱

کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور حضور سے بہت زیادہ اظہار
عبت کیا کرتا تھا اور اس پر خدا کی قسم کھاتا تھا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے اور حقیقت
وہ منافق تھا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ومن الناس
من یعیب الخ یعنی اے رسول! لوگوں میں بعض آدمی ہیں
جس کی بات آپ کو بھی معلوم ہوتی ہے اور آپ کو
اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کے دل میں اس کی عظمت کے
(حالانکہ فی الحقیقت وہ بڑا شریر بڑا فسادی اور بڑا مغرور ہے)

علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے ذیل میں بالکل یہی لکھا ہے (معالم التنزیل ص ۱۶۱)
اور علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ "ومن الناس من یعیبك قوله" کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں

ای ومنہم من یروؤك کلامہ
ويعظم موقعہ فی نفسک الخ
(تفسیر ابوالسعود ص ۲۹۱)

اور اسی کے مثل علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے - (مدارک التنزیل ص ۸۱)
اور قریب قریب یہی الفاظ اس موقع پر علامہ عین بن صفی کے بھی ہیں (تفسیر جامع لبیان ص ۱۷)
اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ذیل میں ارقام فرماتے ہیں :-

وهو الاخفس بن شریق کان منافقا
حلوا الکلام للنبی صلی اللہ
علیہ وسلم یحلف انہ مو من بہ
ومحب له فیندخی مجلسہ
فالذ بہ اللہ تعالیٰ فی ذالک
تفسیر جلالین ص ۳۸

(جس شخص کا اس آیت میں ذکر ہے) وہ اخفس بن شریق
ہے وہ منافق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی
میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا اور اپنے مومن اور عاشق رسول
ہونے پر قسمیں کھایا کرتا تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بھی اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے پس اللہ نے اس کو
اس موعولے ایمان میں جھوٹا قرار دیا۔

آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ اور مفسرین عظام کی مندرجہ بالا تصریحات صاف ظاہر ہے

اگر جس منافق (خنس بن شریق) کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس کی بد باطنی کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نزول تک نہیں ہوئی تھی اور آپ اس کی شیریں کلامی اور چکنی چٹری باتوں سے متاثر تھے اور آپ کے نفس میں اس شکی وقعت تھی۔ پس اگر اس وقت تک بھی آپ کو معصی ماکان و مایکون کا علم حاصل ہوتا تو اس منافق کے بارے میں آپ کو یہ دھوکا نہ ہوتا

اور تفسیر کبیر میں حضرت ابن عباسؓ اور ضحاکؓ سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت ان وفابازوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضورؐ سے درخواست کی تھی کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں آپ ہماری تعلیم کے لئے کچھ آدمی بھیج دیں جہانگیر حضورؐ نے چند منتخب صحابہ کرام ان کے ساتھ کر دیئے جن کو ان لوگوں نے وفادے کر بطن رجیع میں شہید کر ڈالا (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۸۷)۔ اور یہ واقعہ سنہ ۷ھ میں وقوع میں آیا تھا پس اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت سنہ ۷ھ میں نازل ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ آیت میں خنس بن شریق اور یہ غدار لوگ (جنہوں نے غداری کر کے ان معلمین صحابہؓ کو شہید کر ڈالا تھا) سب ہی مراد ہوں بلکہ یہ قرین قیاس ہے، واللہ اعلم،

چھتیسویں آیت

وَإِذْ أَرَيْنَاهُمْ نَجْمَهُمْ تَجِيبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ آيَةً (سورة منافقون)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں:-

”و چون بہینی ایشان را متعجب کند ترا ابدان ایشان اگر بگویند گوش نہی بر سخن ایشان اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اور جب بت دیکھے ان کو خوش یگین تجھ کو ان کے ڈیل، اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات“

یہ آیت سورہ منافقون کی ہے اور اس میں بعض خاص منافقین ہی کا ذکر ہے اس کے ذیل میں

امام لغوی اور علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہما "وَاِنْ يَنْقُزُوا اَسْمَحْ لِقَوْلِهِمْ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں "ای فتح حسب انہ صدق" (خازن، معالم، ص ۸۲)

اب آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ اے رسول! یہ منافق ایسے خوش منظر اور بظاہر معقول آدمی ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو خوشام معلوم ہوں اور اگر وہ کچھ کہیں تو آپ اس کو سچ سمجھیں۔

ظاہر ہے کہ بھولی بات کو سچ سمجھنا اسی سورت میں تصور ہے جب کہ سامع کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ آیت ہذا میں جن منافقین کا ذکر ہے ان کے باطن کا پورا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نزول تک معلوم نہیں ہوا تھا حالانکہ وہ بھی "ماکان وما یכון" میں داخل ہے۔

اور صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں سوہ منافقون کی ابتدائی آیات (جس میں آیت محملہ بالا بھی داخل ہے) کے نزول کا واقعہ حضرت زید بن ارقم کی روایت سے مذکور ہے اس کے متعلق مفتسن نسائی کی روایت میں تصریح ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں پیش آیا تھا (جو ۶۳۰ء میں ہوا تھا) اور عام اہل سیر کا خیال یہ ہے کہ وہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق کا ہے (جو ۶۳۱ء میں ہوا تھا) اسی اختلاف روایت کے ماتحت آیت مندرجہ بالا کے سنہ نزول میں بھی اختلاف رہا۔ پس نسائی کی روایت کی بنا پر اس کا نزول ۶۳۰ء میں ہوا اور عام اہل سیر کے خیال کے مطابق ۶۳۱ء میں ہوا۔ واللہ اعلم

سینٹی سول آیت

وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوَاعِلَى النَّارِ لَا اَعْلَمُكُمْ بِهَا مَخْرَجٌ لَّيْلَهُمْ ط

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں :-

"و بعض اہل مدینہ ہو کر شدہ اند برنفاق تو نے دانی ایشاں را ما میدانیم ایشاں را"

اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اور بعض مدینے والے اڑ رہے ہیں نفاق پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو معلوم ہیں“
اس آیت میں ”مدینہ“ کے بعض نہایت گہرے منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ
ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو بھی ان کا پتہ نہیں
بس ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔

علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

(۲۸۵) لَا تَعْلَمُهُمْ یعنی انہم بالغوی النفاق
الحیث انک لَا تَعْلَمُهُمْ یا مُحَمَّد
مع صفاء خاطر کے و اطلاع
علی الاسرار (تفسیر خازن ص ۱۱۵)

یعنی وہ ایسے گہرے درجہ کے منافق ہیں ، اور ان کا
نفاق اتنا عمیق ہے کہ اے محمد! آپ بھی باوجود
روشن دلی اور اطلاع اسرار کے ان کو نہیں
جانتے۔

اور علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

(۲۸۶) لَا تَعْلَمُهُمْ اے یخفون علیک مع
فطنتک و صدق فراستک لفرط
توقہم فی تحامی مایشکک
فی امرہم (نحن نعلمہم)
(تفسیر مدارک التنزیل ص ۱۰۸)

(یعنی اے رسول!) باوجود کمال و کثرت اور صیح فراست
کے آپ ان منافقین کو نہیں جانتے کیونکہ جو چیزیں
ان کے معاملہ کو مشکوک کرنے والی ہیں وہ ان سے
بلے حد بچتے ہیں ، اور اس میں خوب ماہر ہیں ،
(مگر) ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں :-

(۲۸۷) لَا تَعْلَمُهُمْ لَا تَعْرِفُهُمْ باعیانہم
(نحن نعلمہم) و نطلع علی اسرارہم
ان قدر وان یلبسوا علیک لم
یقدر وان یلبسوا علینا۔
(تفسیر بیضاوی ص ۳۰۸)

(یعنی مطلب یہ ہے کہ اے رسول!) آپ ان منافقین
کو نہیں پہچانتے (ہاں ہم ان کو جانتے ہیں) اور
ہم کو ان کی پوشیدہ باتوں کی اطلاع ہے وہ اگر
آپ کو فریب دینے پر قادر ہو گئے تو ہم کو وہ فریب
نہیں دے سکتے۔

اور قریب قریب یہی علامہ معین بن صفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تفسیر جامع البیان ص ۱۶۲
ظاہر ہے کہ مدینہ کے جن منافقین کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان کا نفاق اور ان کے

دوسرے ظاہری و باطنی احوال سب ہی ”ماکان وما یكون“ میں سے ہیں لیکن اس آیت میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت اور منافقانہ ریشہ و دواہیوں کا علم نہ تھا پس معلوم ہوا کہ آیت ہذا کے نزول تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا اور یہ آیت ”سورہ توبہ“ کی ہے جس کے متعلق مفسرین کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ تمام سورتوں سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔

ارٹیسویں آیت

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَكَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں :-
”عفو کما خدا از تو چرا دستوری دادی ایشان را منع اذن تا آن وقت بود کہ ہویدا شدند راست گویاں و بدانی دروغ گویاں را۔“

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
”اللہ بخشنے تجھ کو کیوں رخصت دی تو نے ان کو جب تک معلوم نہ تھے تجھ پر جنہوں نے سچ کہا اور جانتا تو جھوٹوں کو۔“

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے نفیر عام ہوئی تو منافقین نے آکر مختلف قسم کے عذر پیش کئے اور اپنی مجبوریاں بیان کیں، اور اس غزوہ میں نہ جانے کی اجازت چاہی، حضرت نے ان سب کو اجازت دے دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”جہیں آپ سے عتاب آمیز مگر نہایت پیارے انداز میں کہا گیا ہے کہ۔ آپ نے ان کے اعذار کا پچ اور جھوٹ معلوم ہونے سے پہلے کیوں ان کو اجازت دے دی۔“

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
وكان صلى الله عليه وسلم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ائنه اجتهاد

لجماعة في التخلف باجتهاد منه
فخذل عتاً باله و قدّم العفو لطمينا
لقلبه (عفا الله عنك لما ذنت لهم)
في التخلف وهلا تركتهم (حق)
يستبين لك الذين صدقوا
في العذر (وتعلم الكذابين)
(تفسير جلالين ص ۱۵۸)

سے ایک جماعت (منافقین) کو (غزوہ تبوک سے) رہ جانے
کی اجازت دے دی تھی۔ اسی کے عتاب میں یہ آیت نازل
ہوئی اور آپ کی تسلی کے لئے معافی کے اعلان کو مقدم
کر کے اس طرح فرمایا (اللہ نے آپ کو بخشا، کیوں
آپ نے ان کو رہ جانے کی (اجازت دے دی) اور کیوں
نہ ان کے معاملہ کو اس وقت تک کے لئے ملتوی رکھا
(جب تک کہ آپ کو سچے عذر والوں اور جھوٹے عذر
والوں کی تحقیق ہو جاتی ہے)

اور علامہ معین بن صفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی
اور علامہ ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں۔

كانه قيل لم سارعت الى الاذن
لهم وهلا تانيت حتى يجلي الامر
سما هو قضية الحزم -
(تفسير ابوالسعود ص ۱۳۳ جلد ۵)
گویا آپ سے کہا گیا کہ آپ نے (ان منافقوں کو) اجازت
دینے میں کیوں اتنی جلدی کی اور کیوں اتنا توقف بھی
نہ کیا کہ اصل معاملہ آپ کو کھل جاتا جیسا کہ دور اندیشی
کا مقتضا تھا۔

اور علامہ شفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :-
معناه مالك اذنت لهم في القعود
عن الغزو وحلین استاذنوك و
اعتلوك لعلهم وهلا استانيت
بالاذن (حتى يستبين لك الذين
صدقوا وتعلم الكذابين) مدارک الترمذی ص ۲۹۲

اور اسی کے قریب قریب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے (تفسیر بیضاوی ص ۲۹۲)
آیت کے ظاہری الفاظ اور اس کے ذیل میں مفسرین کو کم کی مذکورہ بالا تصریحات
بیانات صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعذار کی بنا پر غزوہ سے

رہ جانے کی اجازت دی تھی ان کے اعذار کا سچ اور جھوٹ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم نہ تھا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خاص اسی آیت کے ذیل میں مروی ہے فرمایا
 لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین
 یعرف المنافقین یومئذ معالم التنزیل ^{۳۹۵} کو پہچانتے نہ تھے۔
 اور واضح یہ ہے کہ یہ آیت ۱۰ نہ ہجری کی ہے کیونکہ غزوہ تبوک اسی سنہ میں ہوا ہے

انالیسویں آیت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
 لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (مومن ۷۸)

اس کے ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں:-
 ”وہر آئینہ فرستادیم پیغمبر ان را پیش از تو از ایشان کسے ہست کہ قصہ اش
 خواندہ ایم بر تو و از ایشان کسے ہست کہ قصہ اش نخواندہ ایم بر تو۔“
 اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-
 ”اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے کوئی ان میں ہیں کہ سنایا تجھ کو
 ان کا احوال اور کوئی ہیں کہ نہیں سنایا۔“

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ رسولوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کا علم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں فرمایا گیا اور آپ کو ان کے حالات کی اطلاع نہیں دی گئی
 امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے طبرانی اور ابن مردودہ نے روایت کیا ہے کہ
 آپ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

بعث اللہ عبدًا احبشیا نبیا فہو ^{۳۹۶} اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حبشی بندہ کو نبی بنا کر
 ممن لم یقص علی محمد) بھیجا تھا اور وہ ان نبیوں میں سے ہیں جن کا قصہ

صلی اللہ علیہ وسلم (در تہذیب و کنز العمال ۲۹۶) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا۔

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

ای منہم من اوحینا الیک خبرہم وقصصہم مع قومہم کیف کذبوہم ثم کانت للرسول العاقبتہ والنصرۃ ومنہم من لم نقصص علیک وہما اکثرہم من ذکرہم باضعاف اضعاف

یعنی رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی خبر بذریعہ وحی کے ہم نے (لئے رسول) تم کو دی ہے اور بتلایا ہے کہ ان کو اپنی قوموں کے ساتھ کیا واقعات پیش لئے۔ کیسے ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی پھر کس طرح انجام کار ان کی کامیابی اور نصرت جوئی اور رسولوں میں سے لیے بھی ہیں جن کو ہم نے آپؐ بیان نہیں کیا اور ان سے اضعاف مضاعف بدرجہا زیادہ ہیں کہ جن کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۹۸)

اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

ای و لہم تذکرہ حال الباقین

یعنی باقی رسولوں کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا۔

(تفسیر خازن ص ۲۹۹)

اور بالکل یہی الفاظ اس موقع پر امام رازمی علیہ الرحمۃ کے ہیں۔ (تفسیر تہذیب ص ۱۳)

اور خطیب شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت کے اسی حصہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

ومنہم من لم نقصص علیک

(اور رسولوں میں سے لیے ہیں کہ ہم نہیں بتلائے ہم

نے تم کو) یعنی نہ تو ان کے اور ان کی

لا اخبارہم ولا اخبار الہم ولا

امتل کے حالات ہم نے آپ کو بتلائے اور نہ ان

ذکرناہم لک باسمائہم وان کان لنا

کے نام آپ سے ذکر کئے اگرچہ خود ہم کو پورا علم

العلم التام والقدرة الکاملہ

اور کامل قدرت حاصل ہے۔

(تفسیر تہذیب ص ۲۹۸)

آیت مندرجہ بالا اور اس کے تحت تفسیریں کرام کی مذکور شدہ تصریحات سے ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال،

(بلکہ ان کے اسماء گرامی سے بھی) مطلع نہیں فرمایا گیا۔
یہ آیت کریمہ اگرچہ مکئی ہے لیکن بالکل اسی کے ہم معنی آیت جو ذیل میں ہم درج کر رہے
ہیں وہ مدنی ہے پس معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال ہجرت کے بعد مدنی
زندگی میں بھی رہا۔ واللہ اعلم

چالیسویں آیت

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (نساء ۱۳۶)

اس کے ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں:-
”وچنانکہ فرستادہم پیغمبرانے کہ قصہ ایشان گفتہ ایم بر تو پیش ازین پیغمبرانے
کہ قصہ ایشان نہ گفتہ ایم بر تو۔“

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:-
”اور کتنے رسول جن کا احوال سنایا تجھ کو آگے اور کتنے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو۔“
جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا یہ آیت بھی پہلی آیت کے ہم معنی ہے اور اس کا مفاد بھی
یہی ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کا حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا
ہے اور بعض کا نہیں بیان کیا گیا۔

چنانچہ مفسر القرآن علامہ علی بن محمد غازن رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-
(وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ پیغمبر ہمارے وہ ہیں
کہ (لے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم کو
ان کے نام نہیں بتلائے اور ان کے حالات کی
اطلاع بھی نہیں دی۔
(تفسیر غازن ص ۵۱۹)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضی کا جو قول بروایت طبرانی وابن مردویہ
پہلی آیت کے ذیل میں ہم درج کر چکے ہیں وہ (بروایت ابن ابی حاتم) اس آیت کریمہ
کی تفسیر میں بھی منقول ہے۔
(کما فی الذال المنثور ص ۲۲۴)

ان آیات میں مخالفین کی تاویل

ابتداءً سے تیسویں آیت تک ہم نے یہ التزام کیا تھا کہ مخالفین کی طرف سے ان آیات کی جو تاویلات کی جاتی ہیں، یا کی جاسکتی ہیں ان کا رد بھی ساتھ ہی ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو دس آیتیں آپ تک پیش ہوئیں ان کے متعلق ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ جس مدعی علم غیب فریق کے مقابلہ میں ان آیات کو ہم نے پیش کیا ہے ان کی طرف سے ان آیات کی کوئی قابل اعتناء اور لائق سماعت تاویل نہ کی گئی ہے نہ کی جاسکتی ہے۔

پہلی چار دسویں سے پختیسویں تک آیات کا متعلق واقعات سے ہے جن کو کسی تاویل و توجیہ سے نہیں بدلا جاسکتا اور بعد کی چار اور آیتیں بھی اپنے مضمون کی مخصوص نوعیت کے لحاظ سے بالکل ہی ناقابل تاویل ہیں جیسا کہ ہر ناظر بادیٰ توجہ سمجھ سکتا ہے۔ البتہ آخری دو متحدہ معنی آیتیں جو ابھی مذکور ہوئیں ان کے متعلق ہمارے مخالفین کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔

مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اپنے مایہ ناز رسالہ ”الکلمۃ العسلیۃ ملّا“ پر ان آیتوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آیت شریفہ کی یہ مراد ہے کہ ہم نے بواسطہ وحی علی کے قصہ نہیں کہا۔ یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں“

اس لئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بواسطہ وحی مخفی کے

اس پر مطلع فرمایا ہے

یا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۸ میں فرماتے ہیں:-

”هَذَا لَا يَنْفِي قَوْلَهُ تَعَالَى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَضَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) لَأَنَّ

المنفی هو التفصیل والثابت هو الاجمال، والنفی مقید بالوجہ بجلی
والثبوت متحقق بالوجہ الضعیف۔“

”(یعنی) ہمارے حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں۔ پس ہمارے حضرت کا انبیاء کی تعداد بتانا آیت کے منافی نہیں اس لئے کہ آیت میں نفی تفصیل کی ہے اور اجمال ثابت ہے، یا آیت کی لینی وجہ جلی کے ساتھ مقید ہے اور ثبوت وجہ ضعیفی سے متعلق ہے۔“

ناظرین کرام نے اگر مولوی نعیم الدین صاحب کی اس عبارت کو بغور ملاحظہ فرمایا ہو گا تو وہ خود ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں انہوں نے کس قدر سطحی مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے تاہم ان کے اس مغالطہ کی حقیقت ہم کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ بعض روایات میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار، اور رسولوں کا تین سو پندرہ (اور بعض دیگر روایات میں اس سے کم و بیش بھی) وارد ہوا ہے۔ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ ”مِنْهُمْ مِّنْ رَّسُولٍ“ کا مفاد یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کی اطلاع حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہیں دی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے عدد کی تعیین کیسے فرما سکتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ

”آیت قرآنی میں جو نفی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء کی تفصیل یا ان کے تفصیلی حالات ہم نے نہیں بتلائے اور حدیث سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد کا اجمالی علم تھا اور ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں۔“

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جواب میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام کی تفصیل اور ان کے مفصل و مکمل حالات معلوم نہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولوی نعیم الدین صاحب انکو

اپنے بخیال اور ہم عقیدہ سمجھ کر ان کی عبارت پیش کر رہے ہیں یا تو انہوں نے اپنے ناظرین کو رام کو بالکل احمق سمجھ لیا ہے یا وہ خود ہی اس مرض کے مریض ہیں۔

دوسرا جواب علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شبہ کا یہ دیا کہ ”لہ نقص من“ کی نفی کو وحی جلی سے مقید کیا جائے اور حدیث مثبت کے متعلق یہ کہا جائے کہ پیغمبروں کا عدد حضورؐ کو بذریعہ وحی غنی معلوم ہو گیا۔

علامہ نے اس دوسرے جواب میں جس امر کے متعلق یہ مانا ہے کہ وہ آپ کو وحی غنی سے معلوم ہو گیا تھا وہ صرف انبیاء علیہم السلام کا عدد ہے کیونکہ حدیث سے صرف اسی کا ثبوت ہوتا ہے بہر حال علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کے یہ کسی طرح نہیں معلوم ہوتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غنی کے ذریعہ سے ان پیغمبروں کے اسماء گرامی اور تفصیلی احوال بھی بتائے گئے ہوں جن کے متعلق قرآن پاک میں ”منہم من لدن نقص علیک“ فرمایا گیا ہے پس مولوی نعیم الدین صاحب کا یہ جواب محض مغالطہ اور خالص سفسطہ ہے جو ان کے سادہ لوح مریدین و معتقدین پر شاید اثر انداز ہو سکے۔

اہل بعثت کے غیبیہ عقیدہ کے رد میں یہاں ہم چالیس آیات پیش کر چکے ان میں پہلی تیس تو تمام مدعیان علم غیب پر حجت ہیں اور آخری دس صرف ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے یوم ولادت یا لیلۃ الاسراء سے ”جمع ماکان“ یا یوم ”کاظم محیط“ ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اگر خارجی دلائل و قرائن سے کام لیا جائے تو ان دس میں سے بھی اکثر کو پہلی نہرست میں داخل کیا جاسکتا ہے لیکن ہم نے قیل و قال سے بچنے، اور بحث کو مختصر کرنے کے لئے ان کو دوسری نہرست میں داخل کیا ہے۔

قرآن مجید میں ابھی اور بھی آیتیں ایسی باقی ہیں جن میں ہمارے استدلال کے لئے کافی گنجائش ہے لیکن اس وقت ہم ان چالیس ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اپنی کتاب کے باب اول کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اس باب کو جلد اول کا پہلا حصہ قرار دیتے ہیں ”اللہم لا تہدنا فی الدنیا ولا الآخرة ولا المسؤل منک الہدایۃ فی السبایہ والنهاية“

ایک آخری تنبیہ

اس سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کے متعلق جو بحث کی گئی ہے اس کا تواتر متعلق صرف اہل بدعت کے خانہ ساز عقیدہ ”علم غیب کی“ یا ”علم جمیع ماکان“ یا ”یون“ ہی سے ہے اس کو اس پر محمول کرنا کہ معاذ اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی تفصیل مقصود ہے انتہائی بے ایمانی اور اعلیٰ درجہ کی شیطانیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کمال علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی درجہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ نے جو علوم و معارف آپ کو عطا فرمائے وہ بحیثیت محبوبی کسی دوسرے رسول، اور کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی عطا نہیں ہوئے آپ ہی ہیں وہ جن کے متعلق خدا کی مقدس کتاب نے شہادت دی:-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۶۰) اللہ نے آپ کو وہ علم سکھائے جو آپ کو پہلے حاصل نہ تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق کتاب الہی کا بیان ہے۔

وَإِن سَأَلْتَهُ مَا آدَمُ خَلَقَهُ فَقُلْ عِلْمُ اللَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ يَوْمَئِذٍ وَاسِعٌ (۶۱) خدا نے اپنے بندہ کے دل میں ڈال دیا جو ڈال دیا۔

آپ ہی معارف الہیہ کے آخری معلم اور علوم ربانیہ کے آخری مبلغ لیکن باہمہ آپ کے علوم کو علوم الہیہ سے وہی نسبت ہے جو ایک مخلوق کو خالق سے ہو سکتی ہے نیز آپ کے علم کی اس غیر معمولی بلکہ بی نظیر وسعت کی وجہ سے ”جمیع ماکان“ یا ”یون“ کا عالم بھی آپ کو نہیں کہا جاسکتا کیونکہ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی اس کے خلاف ناطق ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا۔ پس اسے روگردانی اور سزا کی کر کے آپ کو ”علم الغیب“ کا ”جمیع ماکان“ یا ”یون“ مانا محبت نہیں بلکہ معصیت اور موجب قربت نہیں خطرناک بغاوت ہے، رسول اللہ روحی و قلبی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے۔

لَا تَطْرُقُ فِي كَلَامِ طَرَاتِ النَّصَاوَةِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ افَّا تَمَّ بَحْوَ مَدَنٍ بَرْهَوَ جَسَدِ طَرَحِ نَصَارَى نَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَوْثَرِ عَالِي النَّبِيِّ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَسُؤْلُهُ فَمَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ کا بندہ ہوں اور اس کی رسول میں مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہوں۔

احقر عباد اللہ محمد منظور النعمانی عفا عنہ مرآۃ

قائِلین علم غیب سے آخری اپیل

اگر آپ لوگوں نے اس سالہ کو ملاحظہ فرمایا ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہو گا کہ حضور ﷺ عالم علیہ السلام کے علم غیب کا عقیدہ اور آپ کے ”عالم جمیع ماکان و مایکون“ ہونے کا خیال قرآن عزیز سے کیسی کھلی بغاوت ہے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کو یہ مغالطہ ہے کہ آپ محبت رسول ہیں؟ — کیا آپ کی لائی ہوئی مقدس کتاب کی مخالفت اور اس کھلی آیات سے سرتابی کے بعد بھی آپ اپنے گورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ سمجھتے ہیں؟ — اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس محبت و فدائیت کی وجہ سے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تاہرین قرآن قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا علیہ ہوں گے اور ان پر سرکار رسالت کی طرف سے عدالت خداوندی میں یہ سنگین دعویٰ ہو گا کہ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي
تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
لے میکہ پر ردگار امیری اس قوم نے (آپ کے
بھیجے ہوئے اور میرے لئے ہوئے) اس مقدس
قرآن کو بھڑکھا تھا۔ (سورہ فرقان ع ۳)

قرآن کی محبت آپ حضرات پر قائم ہو چکی، چالیس آیتیں اس عقیدہ باطلہ کے خلاف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور آپ کے مولوی صاحبان جو لاطائل تاویلین اور رکیک شخصیں ان میں کیا کہتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کا بھی بقدر کافی رد و دلائل ہی کی روشنی میں ہم کر چکے — اور خدا جانتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ تو جماعتی عصبیت کی وجہ سے کیا گیا ہے نہ اپنے لذتہ اور اکابر کے عقیدہ کی بیجا حمایت کے لیے بلکہ صرف احقاق حق اور ابطال باطل کی غرض سے — حق تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کو رجوع الی الحق کی توفیق دے — وَاللَّهُ شَاقِقٌ شَكُورٌ ط

قل لا إله إلا الله من في السموات والأرض الغيب لا إله إلا الله

بوراق الغيب

حصہ دوم

از قلم

حضرت میرزا محمد منظور نعمانی مدظلہ

ناشر
کتب خانہ مجید بیرون
بھڑکیٹے ملتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بوارق الغیب علی من یدعی بغیر اللہ علم الغیب

حصہ دوم

مسئلہ علم غیب ”علم جمیع ماکان و مایکون“ آیات نبوی کی روشنی میں

گفتہ اوغٹہ اللہ بود، گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

کسی مسئلہ کا اطمینان بخش اور قطعی و آخری فیصلہ حاصل کرنے کے لئے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی حجت حدیث نبوی ہے۔ اور ہم کو حکم ہے کہ اپنے نزاعات میں حضرت حق جل مجدہ کے بعد بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کریں اور اسی دربار سے آخری فیصلہ لیں۔ کہ وہ فیصلہ بھی خدا ہی کا فیصلہ ہے۔ ”ما یصلق عن العوی ان هو الا وحی یوحی“ خود کتاب الہی نے ہمارے لئے دستور مقرر کیا ہے۔ کہ :-

پس اگر تم لوگوں میں کسی بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ کرو اور وہیں سے اس کا فیصلہ چاہو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام خوشتر ہے۔

پھر جب اس دربار سے کوئی فیصلہ صادر ہو جائے تو مومن کا کام نہیں کہ اس سے سربانی

کرے یا اس میں شک بھی لائے۔

اور کسی ایمان و امر و ادراہماند اور عورت کے لئے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار رہے اور جو اللہ اور اس کے

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
القرآن (پہ فسانو ع)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيفَةُ مِنْ أَمْرِ هِمٌّ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَسَرُّوْكُمْ فَقَدْ صَلَّاهُ
صَلَاةً مُبِيْنًا (پڑھا)

میں پڑ گیا۔

بلکہ ایمان صادق کی نشانی ہی نہیں بلکہ اس کا رکن کین یا اس کی اولین شرط ہی یہ ہے کہ بارگاہ رسالت سے جو فیصلہ صادر ہو اس کے سامنے قطعی طور پر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور صرف سر ہی خم کیا جائے بلکہ قلب بھی بلا تردد اور کسی تنگی کے اس کے لئے جھک جائے۔

(اور اے رسول! تمہارے رب کی قسم یہ مدعیان ایمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ بات نہ پیدا ہو کہ یہ اپنے نزاعات کا قصہ آپ سے کہیں۔ اور آپ جو فیصلہ کر دیں تو یہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں۔ اور پورے طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔)

فَلَا دَرِيْكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
حَتّٰی يَخْرُجُوْكَ فِیْ مَا
شَجَرَبَبَّ اَنْفُسُهُمْ شَمَالًا
يَعْبُدُوْنَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَكِيْمًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَكُسَلُوْا
تَسْلِيْمًا (پہ نما ع ۹)

(القرآن)

بہر حال بحیثیت مومن ہونے کے ہمارا فرض ہے کہ اپنے نزاعات کا فیصلہ دوبارہ رسالت سے کہیں اور پھر دلوں سے جو ارشاد ہو اسی پر اپنے ایمان و یقین کی بنیادیں استوار کر دیں کہ اسی میں حیات اور اسی سے نجات ہے۔

اس لئے زیر بحث نزاعی مسئلہ علم غیب و علم جمیع ممالک و ممالکوں کا فیصلہ بھی ہم نے اسی دربار سے حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی ایک شرط تو وہ تھی جو پہلے حصہ میں صرف قرآن پاک سے پیش کی گئی۔ اس کے بعد احادیث نبویہ کے اس مختصر ذخیرہ سے جس تک اس عاجز کی دسترس ہو سکی ہے متفرق ادوات اور منتشر مگر تنگ فرصتوں میں جو کچھ جمع کیا جاسکا ہے۔ وہ ہدیہ ناظرین ہے۔

نشر نزاع کی تعلیمیں اور فریقین کے دعوے کی تنقیح پہلے حصہ میں بقدر کافی کی جا چکی ہے۔ ناظرین کرام اس کو ملحوظ رکھیں۔ اور اہل سنت کے حدیثی اور اہل اختلاف فرمائیں۔

نوٹ حصہ اول میں آیات قرآنیہ کی توضیح اور ان سے اپنے استدلال کی تائید

میں جو احادیث و آثار و اقوال ائمہ مفسرین نقل ہو چکے ہیں۔ ان کی تعداد دو سو ساٹھ ہے۔ اور ان کے حوالوں کی تعداد تین سو ساٹھ تک پہنچی تھی۔ آئندہ اسی حساب سے نمبر شمار ہوں گے۔

حدیث نمبر ۱۱ لغایت نمبر ۱۰

صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرامؓ سے حضرت جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ مروی ہے جو عرف علماء میں حدیث جبرائیل کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اس کا اجمالی ذکر کتاب ہذا کے حصہ اول حصہ پندرہویں آیات کے ذیل میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اور وہاں تفصیل کو حصہ دوم پر محول کر دیا گیا تھا۔ چوں کہ یہ حدیث پاک اپنی اہمیت اور جامعیت کی وجہ سے اہم السنۃ کہی جاتی ہے۔ اور اس کی اسی خصوصیت کے پیش نظر امام مسلم اور امام بغوی جیسے جلیل القدر محدثین نے اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس لئے ہم بھی اس سلسلہ کا آغاز اسی مقدس حدیث سے کرتے ہیں۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور یہ متعدد صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔ یہاں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ درج کرتے ہیں جسکی مختصر ترجمہ امام بخاری و امام مسلم دونوں نے کی۔

ابو ہریرہؓ روایتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور (آخرت میں) اس کے سامنے پیش ہونے پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز کو قائم کرو۔ اور زکوٰۃ

عن ابی ہریرۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارذا یوما للناس فاناہ رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکۃ وبلقائہ ورسولہ وتؤمن بالبعث۔ قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلوٰۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ

وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالِ مَا
الاحسان قال ان تعبد الله
كانك تراه فان لم تكن
تراه فانه يراك . قال
متى الساعة قال ما المسؤول
عنهما با علم من السائل
وساخبرك عن اشراطها
اذا ولدت الامة
سريتها واذا تطاول
رعاة الابل البهم
في البنيان في خمس لا
يعلمهن الا الله ثم
تلا النبي صلى الله
عليه وسلم ان الله
عنده علم الساعة
الاية — ثم ادبر
فقال ردوه فلم يروا
شيئا فقال هذا جبريل
جاء يعلم الناس دينهم
صحيح بخاري كتاب الايمان
باب سوال جبرئيل
(عليه الصلوة والسلام) -
النبي صلى الله عليه و

زكاة کو ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔
پھر اس شخص نے عرض کیا کہ احسان کیا چیز ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت (خوش و خلوص
سے) اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔
سو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔
پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کب ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے
وہ خود سائل سے زیادہ (اس بات کو) نہیں جانتا۔
اور میں تم کو اس کی علامتیں بتاتے دیتا ہوں۔ جب
لوٹڈی اپنے آٹا کو بجھے اور جب سیاہ اونٹوں کے
چرانے والے بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے لگیں
(تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور وقت قیامت
قرآن پانچ چیزوں میں ہے۔ جن کو خدا کے سوا کوئی
نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور
استشہاد سورۃ لقمان کی یہ آخری آیات تلاوت فرمائی
ان الله عند علم الساعة الاية رحس کا
ترجمہ یہ ہے کہ بہ تحقیق اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت
کے وقت خاص کا اور وہی (اپنے علم کے مطابق)
نازل کرتا ہے۔ بارش کو اور وہی جانتا ہے اس کو
جو رجموں میں ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ
کل کیا کرے گا۔ اور کسی کو خبر نہیں کہ کس سرزمین میں
اس کو موت آئے گی۔ بہ تحقیق اللہ ہی جانتے والا
ہے اور خبردار ہے۔) اس کے بعد وہ سوال کرنے

سلم عن الايمان و
الاسلام والاحسان و

علم الساعة -

وصحيح مسلم

شروع کتاب الايمان

والاشخص واپس چلا گیا تو حضورؐ نے (بعض حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس کو واپس لاؤ چنانچہ لوگ اس کے پیچھے گئے، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درحقیقت یہ جبریلؑ تھے لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم کرنے آئے تھے۔
(البوہادو کتاب السنہ)

اور امام مسلم و ابن خزمیہ والی عنوانہ نے اپنی صحاح میں اور امام احمد نے مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور ابوہادو و نسائی و ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بطریق مختلفہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اور اس میں اس سے کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ اور مسند احمد و معجم کبیر طبرانی، وحلیۃ ابی نعیم میں بعض طرق سے یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ سے بلا واسطہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی مروی ہے۔
اور امام بخاری نے خلقی افعال العباد میں اور بزار نے اپنے مسند میں حضرت انسؓ سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور ابوہادو نے اپنی صحیح میں حضرت جبریلؑ علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تخریج کی ہے۔

اور امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہامزہ اشعری رضی اللہ عنہما سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

(فتح الباری المجلد الاول ص ۱۱۰ و عمدۃ القاری المجلد الاول ص ۱۲۰ نیز بیہی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن غنم (رضی اللہ عنہما) سے بھی روایت کی گئی ہے آخر جہما ابن عساکر کا فی کنز العمال ص ۶۹، جلد اول

علم حدیث کا جو مختصر ذخیرہ اس وقت اس عاجز کے سامنے ہے اس کے محدود و مطالعہ سے طبقہ عامہ میں اس حدیث کے یہ دس راوی معلوم ہو سکے ہیں۔ پھر ذیل کے طبقات میں میں تو روایت کی اس قدر کثرت ہے کہ ان کا ضبط و شمار بھی مشکل ہے۔ ان تمام طرق و روایات پر

عجز حاصل کرنے کے بعد اس کی صداقت اور واقعیت کا ایسا علم یقینی اور قطعی حاصل ہو جاتا ہے جس میں کذب و غلط فہمی وغیرہ کے احتمالات کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اور بنا بر قول محقق حدیث کے قواثر کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر اور علم یقینی کی مفید ہے۔ ہمارا استدلال اس حدیث کے صرف اس آخری حصہ سے ہے۔ جس میں وقت قیامت کے متعلق سوال اور اس کا جواب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے الفاظ عام روایات میں یہ ہیں "ما المسئول عنہا با علم من السائل" اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس سے اس قیامت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ خود سوال کرنے سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ کو اور تم کو دونوں کو ہی اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے آخری جز نے اسی آخری مطلب کو متعین کر دیا۔ کیوں کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ۔

فی خمس لا یعلمہن الا
اللہ۔ ان اللہ عندہ علم
الساعة وینزل الغیث
ويعلم ما فی الارحام
الانیة۔

یہ قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے۔
(کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن کے علم
کے مخصوص حق تعالیٰ ہونے کا اعلان قرآن کریم کی
اس آیت اذ اللہ عندہ علم الساعة الآتیۃ
میں کیا جا چکا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اس جواب کا یہی مطلب ہے کہ سائل و مسئول دونوں ہی کو اس کا علم نہیں، یا بالفاظ دیگر دونوں ہی کو معلوم ہے کہ یہ چیز صرف خدا ہی کے علم میں ہے۔ اور کسی دوسرے کو اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔

چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی جملہ ما المسئول عنہا با علم من السائل کی شرح میں لکھتے ہیں۔

هذه اذ ان كان مشعراً بالتساوی
فی العلم لکن المراد التساوی فی العلم
بان اللہ تعالیٰ استأثر

اگرچہ اس لفظ سے بظاہر علم میں مساوات مفہوم ہوتی
ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ سائل و مسئول اس بات
کے جاننے میں برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم

کو اپنے لئے خاص کر لیا ہے کیوں کہ بعد میں آپنے
ارشاد فرمایا کہ یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

بعلمہا نقولہ بعد خمس
لا يعلمہن الا اللہ -
(مسند الباری ص ۲۱)

اور خطیب منطوفی ارشاد الساری مشرح بخاری میں اس موقع پر لکھتے ہیں۔

اس سے مراد وقت قیامت کے علم کی نفی کرتی ہے
کیوں کہ اس کے آنے کا علم قطعی ہے۔ ہذا وہ تو مشترک
ہے اور اگرچہ بظاہر اس سے علم میں مساوات مفہوم
ہوتی ہے۔ لیکن دراصل مراد اس بات کی جلتنے
میں۔ برابری جتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت
خاص کا علم اپنے لئے ہی خاص کر لیا ہے۔ بدلیل
اس کے کہ بعد میں خود ارشاد فرمایا کہ وہ ان پانچ
چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی
نہیں جانتا۔

والمراد نفی علم وقتہا
لان علم محییہا مقطوع بہ
فہو علم مشترك و ہذا وان اشعر
بالیتساوی فی العلم الا ان المراد
التساوی فی العلم بان اللہ
استاثر بعلم وقت محییہا
نقولہ بعد خمس لا
یعلمہن الا اللہ (الآیۃ)
(قطب الدین مطبوعہ ہند ص ۱۱۵)

اور شیخ الاسلام ذکر یا تحفۃ الباری مشرح بخاری میں اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس سے مراد بس علم نہ ہونے میں برابری بیان
کرنا ہے۔

انما المراد التساوی فی ذہنی
العلم بہ۔ الخ تحفۃ الباری ص ۲۱۸

اور حافظ عماد الدین ابن کثیر شارح بخاری اپنی تفسیر میں اسی ما المستول عنہا با علمہا

کے معنی بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس (علم قیامت کی تحقیق سے عاجز
رہنے میں مسائل و مسئلہ دونوں برابر ہیں۔

ای تساوی فی العجز عن ذلک فی اللہ
علم المستول السائل - (ابن کثیر ص ۲۱۹)

اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حواشی میں ارقام فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد دعا المستول
عنہا با علمہا من السائل کا مطلب یہ ہے

قوله صلی اللہ علیہ وسلم ما المستول
عنہا با علمہا من السائل کناۃ عن

تساویہا فی عدم العلم

کہ سائل و مستول قیامت کا علم نہ ہونے میں برابر ہیں۔

اور حضرت شیخ عبدالحی محمد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں اسی جگہ کی تشریح میں فرماتے ہیں
یعنی یتیم من دان اثر از تو بدل یعنی من و
تو ہر دو برابریم در نادانستن آن بلکہ ہر
سائل و مستول ہمیں حال وار و کہ آنرا
جز خداوند تعالیٰ کسے نہ داند و دے
تعالیٰ ابھیکس را از ملائکہ و سل بران اطلاع
مذہبہ (اشعۃ اللمعات ص ۲۵) دی ہے۔

اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو علم کی نفی پر ہی محمول کیا اور اس کو عدم علم کا اعتراف
قرار دیا ہے۔ چنانچہ ما المستول عنہا با علم من السائل کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔

فہ انتہ ینبغی للعالم والمفتی
و غیر ہما اذا سئل عن مالا لہم
ان یتقول لا اعلم وان
ذالک لا ینقصہ۔
(نودی علی المسئل ص ۲۵)

حضرت کے اس جواب میں اس کی تعلیم ہے کہ
عالم اور مفتی وغیرہ کو چاہیے کہ جب ان سے
کسی ایسی بات کا سوال ہو جو انہیں معلوم نہ
ہو تو صاف کہیں کہ ہم کو علم نہیں اور اس
سے ان کی شان نہیں گھٹتی۔

اور اسی کے قریب اس موقع پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارقام فرمایا ہے۔
ان کے الفاظ یہ ہیں۔

فہ لا ادری من العلم
الاعتراف بعدم العلم وان
ذالک لا ینقصہ ولا یزیل ما
عرف من جلالتہ۔
(معدۃ القاری ص ۲۹)

حضور کے اس جواب سے ایک فائدہ یہ مستنبط ہوتا
ہے کہ مجیب کا لا ادری نہ نہیں جانتا کہہ دینا اور
اپنے عدم علم کا اعتراف کر لینا یہ بھی علم میں داخل
ہے۔ اور اس سے اس کی شان نہیں گھٹتی۔ اور
اس کی جلالت قدر زائل نہیں ہوتی۔

بہر حال ان جلیل القدر شاد عین حدیث کی ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ ان تمام حضرات

کے نزدیک حضور کے اس ارشاد ما المستول عنها با علم من البسائل کی مراد اور اس کا تال ہی ہے کہ اے سائل تیری طرح مجھے بھی قیام رکھنے کی کا وقت معلوم نہیں۔ اور پھر حدیث کے سیاق و فہم لا یعلمہن الا اللہ نے اس مراد کو بالکل واضح بھی کر دیا کہ جس کے کبھی دوسرے مطلب کا احتمال ہی نہیں رہا۔

پس بعض ارباب ضلالت جو اپنے خود ایجاد اور نہانہ ساز عقیدہ کے تحفظ کے لئے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ

”اس سے علم کی نفی نہیں نکلتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستول وسائل (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبریلؑ) دونوں ہی کو اس کا علم ہے“۔ سوان کا یہ قول باطل اور غلط حدیث سے مدفوع و مردود ہے علاوہ ازیں اس خیال کے بطلان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس حدیث کے بعض طرق میں یہ بھی تصریح ہے کہ اس گفتگو کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو پہنچا نا نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ سائل جبریلؑ ہیں (کیوں کہ وہ اس وقت اجنبی شکل میں سائل بن کر آئے تھے۔ اور یہ آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل امین تھے۔

چنانچہ اسی حدیث ابو ہریرہ کی ابو ہریرہ کی روایت میں ہے۔

قسم ہے اس رب جلیل کی جس نے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میں اس سائل کو تم میں سے کسی ایک شخص سے بھی زیادہ نہیں جانتا۔ اور معلوم ہوا کہ وہ جبریل تھے۔

والذی بعث محمدًا بالحق ما كنت باعلم به من رجل منكم وانه لجبریل۔ (فتح الباری ۱/۱۵۰، عمدۃ القاری ۲/۲۸۵) اور یلکام بیٹی کی روایت میں ہے۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب سے جبریلؑ میرے پاس آئے ہیں وہ کبھی اس دفعہ سے پہلے مجھ پر مشتبہ نہیں ہوئے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا

فوالذی نفسی بیدہ ما شہد علی منذ اتان قبل مرقی هذه وما عرفته

حق دتی۔ کہ میں نے ان کو نہ پہچانا ہو، اور اب کے میں نے
(فتح الباری، عمدۃ القاری)

اور حضرت ابو عامر اشعری کی حدیث میں ہے۔

والذی نفس محمد، بیانا ما جاء
قط الا وانا احرفه الا ان تکون
هذه المره - (فتح وعده)

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

أتی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل
فی صورة اعرابی ورسول الله صلی الله
علیه وسلم لا یعرفه الحدیث (کنز العمال ۶/۱۶۹)

اور حضرت عبدالرحمن بن غنم کی حدیث میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ

انه آتاه جبریل فی صورة لم یعرفه
فیها۔ الحدیث (کنز العمال ص ۱۶۹)

ان تمام روایات کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ بات درجہ یقین کو پہنچ جاتی ہے کہ اس
صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو پہچانا تھا۔ اور آپ ان کو
ایک نژاد و اعرابی سمجھ کر گفتگو فرما رہے تھے۔ پس یہ کیوں کہ عقل میں آسکتا ہے کہ جس شخص
کو آپ ایک عامی اور اعرابی سمجھے ہوئے ہیں اس سے فرمائیں کہ مستول و سائل یعنی مجھے
اور تمہیں دونوں ہی کو قیامت کا وقت معلوم ہے۔ الغرض حدیث کے اس جز کے ملاحظہ
کے بعد یہ احتمال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

پس حدیث کے تمام اجزاء کو پیش نظر رکھنے کے بعد حضور کے جواب ما المستول عنہا
باعلم من السائل کا حاصل وہی ٹھہرتا ہے جو عام شارحین حدیث نے بیان فرمایا ہے
یعنی یہ کہ اے سائل قیامت کا وقت خاص تیری طرح مجھے بھی معلوم نہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ حضور نے پھر سیدہ لایوں ہی کیوں نہ فرمایا۔ اس کا علم مجھے نہیں

عن قال الحافظ فی الفتح بعد ما ذکر بعض هذه الروایات دلت الروایات التي ذكرناها على
ان النبي صلی الله علیه وسلم ما عرفت انه جبریل الا فی الخلق

ہے یا یوں کیوں نہ فرمایا کہ اس کا علم مجھے تم سے زیادہ نہیں ہے اور یہ تعبیر کیوں اختیار کی مسئلہ کو مسائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب شامین حدیث نے یہ دیا ہے کہ اس صورت میں صرف اس شخص سے اس مسئلہ سے علم قیامت کی نفی ہوتی اور اس علم تعبیر سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اس کے معلوم نہ ہونے میں میری یا تمہاری ہی خصوصیت نہیں بلکہ ہر مسئلہ مسئلہ کا یہی حال ہے۔ کیوں کہ اس کو مخلوقات میں سے کوئی جانتا ہی نہیں۔

امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انما قال كذلك اشعرا بالتعليم
تقريرا للسامعين ان كل سائل
ومستول فهو كذلك
(عمدة القاری ج ۲ ص ۲۹۳)

یہ عام تعبیر آپ نے اس لئے اختیار فرمائی تاکہ لوگوں کو اس کی عمومیت معلوم ہو جائے۔ اور سامعین سمجھ جائیں کہ اس بارے میں ہر سائل مسئلہ کا یہی حال ہے۔

اور اسی کے مثل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح مباحث ج ۳ ص ۹۳

ان تمام مباحث کے بعد ہمارے استدلال کا مطلع بالکل صاف ہو جاتا ہے اور یہ چیز واضح تر ہو جاتی ہے کہ حضور نے اپنے اس جامع جواب کے ذریعہ اس حقیقت کا اعلان نہایت بیخ انداز میں فرمایا ہے کہ قیامت کے وقت خاص کا علم کسی مخلوق کو نہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اعلان قرآن پاک کی بہت سی آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس موقع پر ان میں سے ایک آیت اذ اللہ عندہ علم الساعة الآیہ کا حوالہ دے کر اپنے اس جواب کو قرآن پاک سے مزید کر دیا ہے۔

پھر حضور اقدس نے آخر حدیث میں یہ فرمایا کہ انہ جبویل جاء لیعلمکم دینکم کہ یہ جبریل امین تھے اس لئے آتے تھے کہ اس سوال و جواب کے ذریعے تم کو تمہارے دین کی تعلیم دیں۔ یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس سوال و جواب سے جو کچھ تمہیں معلوم ہوا کہ ایمان، اسلام، احسان یہ ہے اور یہ کہ قیامت کے وقت خاص کا علم کسی مخلوق کو نہیں۔ اور اسکو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی تمہارا دین اور ایمان ہے۔ جس پر تمہارا رب تمہیں قائم کرنا چاہتا ہے۔

حضور کے اسی ارشاد گرامی "جاء یعلمکم دینکم" ہی سے شارحین حدیث نے یہ نتیجہ نکالا کہ قیامت پر یقین رکھنے کے ساتھ ہی اس کے وقت خاص کے کسی مخلوق کو معلوم نہ ہونے پر یقین رکھنا بھی جزو دین ہے اور مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا اور اس کا معلوم ہونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ایمان و اسلام و احسان کی حقیقت سے واقف ہونا۔

چنانچہ امام محمود بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

قلت الاعتقاد بوجوده واجب بعد العلم بوقتها لغير الله تعالى من الدين ايضاً (عمدة القاری ص ۳۸۲)

قیامت کے آنے کا اعتقاد اور اس کے ساتھ ہی یقین رکھنا کہ اس کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں جزو دین ہے۔

اور خطیب قسطلانی فرماتے ہیں کہ :-

يبدخل فيه اعتقاد وجود الساعة وعدم العلم بوقتها لغير الله تعالى لانهما من الدين (ارشاد الشارح ص ۲۵)

امام بخاریؒ کے ارشاد "جعل كل ديناً" میں قیامت کے آنے کا اعتقاد اور اس کے وقت کے غیر خدا کو معلوم نہ ہونے کا یقین بھی داخل ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں عقیدے جزو دین ہیں۔

اور شیخ الاسلام نکیرا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحفۃ الباری شرح بخاری میں اس موقع پر بعینہ یہی لکھا ہے (تحفۃ الباری مع القسطلانی مصری ص ۲۶)

بہر حضور کے اسی ارشاد "انہ جبیریل جاء یعلمکم دینکم" سے اس طرف ہی اشارہ ہو گیا کہ اس حدیث میں جو مضامین ہیں وہ بالکل محکم اور اٹل ہیں۔ کہ خاص طور پر ان کی تعلیم دینے اور صحابہ کے مجمع میں سوال و جواب کے دلشیش انداز میں ان کے دہرانے کے لئے حضرت جبریلؑ بھیجے گئے۔ بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک اپنی جامعیت اور غیر معمولی اہمیت کے لحاظ سے اس لائق ہے کہ اس کو ام السنہ کہا جائے۔ چنانچہ حافظ عسقلانی فتح الباری میں اور امام عینی عمدة القاری میں ادا فرماتے ہیں۔

قال القسطلی هذا الحديث يصلح علامة قرطبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو

ام السنۃ کہنا مناسب ہے۔ کیوں کہ یہ تمام علوم سنت پر اجمالاً مشتمل ہے۔

ان یقال لہ اہ السنۃ لما
تضمن من جملة علم السنۃ

اور علامہ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں۔

یہ حدیث ہر قسم کی ظاہری و باطنی عبادات یعنی تمام ایمانیات اور اعمال ظاہرہ اور اخلاص نیت (دو غیرہ روحانی ملکات) اور آفات شیطانیہ کے تحفظات پر حاوی ہے۔ گو یا کہ تمام علوم شریعت اس کی طرف راجع ہیں اور اس سے نکلتے ہیں۔ (ملخصاً)

اشتمل هذا للحدیث علی جمیع وظائف
العبادات الظاہیۃ والباطنیۃ من عقود
الایمان ابتداءً وحالاً وما لا دمن
اعمال الجوارح ومن اخلاص السرائر
والتحفظ من آفات الاعمال حتی ان علوم
الشریعة کلہا راجعۃ الیہ ومتشعبۃ منہ

بہر حال حدیث کی اس خاص حیثیت اور اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ گویا یہ طریقت مطہرہ کا خلاصہ اور دین قیم کا پتھر ہے، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس صحبت کے بعد حضورؐ کی قیامت کے وقت خاص کا علم بھی دے دیا گیا ہوگا۔ علاوہ ازیں اسی حدیث کے بعض طرق میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملاقات جس میں یہ سوال و جواب ہوئے، حضورؐ کی عمر شریف کے آخری حصہ میں ہوتی تھی۔

امام بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی (رحمۃ اللہ علیہما) اسی حدیث کی شرح کے ذیل میں ناقل ہیں۔

ابن مندہ نے کتاب الایمان میں اپنی اس اسناد سے جو بشرط امام مسلم صحیح ہے سلیمان بن یحییٰ کے طریق سے بروایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کا شروع ہی یہ ہے کہ ایک شخص (یعنی جبریلؑ) بصورت اجنبی حضورؐ کی عمر کے آخری حصہ میں آپؐ کی خدمت میں آیا (پھر آگے پوری حدیث ذکر کی ہے)۔

سواء ابن مندہ فی کتب الایمان باسناده
الذی علی شرط مسلم من طریق سلیمان
الیتیمی من حدیث عمر رضی اللہ عنہ
اولہ ان رجلاً فی آخر عمر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث بطولہ
(عمدة القاریؒ وفتح الباریؒ)

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ ہی حضور کی آخری عمر کا ہے۔ جب کہ دین ہر طرح سے بالکل مکمل ہو چکا تھا اور اس کے اندر کسی کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ امام بدیع الدین عینیؒ یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فہذا یدل علی انه انما جاء بعد
انزال جمیع الاحکام لتقریر امور
الدین عمدہ ۳۹۳۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جناب جبریلؑ کی یہ آمد تمام احکام نازل ہو جانے کے بعد امور دین کو منضبط کر کے بیان کرنے کے واسطے ہوئی تھی۔

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پر لکھتے ہیں کہ
انما جاء بعد انزال جمیع الاحکام
لتقریر امور الدین التي بلغها
متفرقة فی مجلس واحد
لتنضبط۔

حضرت جبریلؑ تمام احکام کے نزول کے بعد اس واسطے اس موقع پر آئے تھے کہ دین کی جو اصولی اور ضروری باتیں انہوں نے فشر اور متفرق طور پر اب تک پہنچانی تھیں ان کو ایک ہی مجلس میں بیان کر دیں تاکہ وہ منضبط ہو جائیں۔

فتح الباری ص ۶۳

بہر حال ابن مندہ کی مندرجہ بالا روایت اور اس کے متعلق علامہ عینیؒ اور حافظ عسقلانیؒ کی مذکورہ صدر تقریحات نے بھی اس احتمال کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس واقعہ کے بعد حضور کو قیامت کے وقت کا علم دے دیا گیا ہو گا۔ کیوں معلوم ہو چکا کہ اس حدیث کے جملہ مضامین جن میں اللہ کے سوا کسی کے لئے قیامت کا علم نہ ہونا بھی داخل ہے، محکم ہیں اور اس میں دین کی آخری اور مکمل حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔

اہل بدعت کی طرف سے اس حدیث میں ایک باطل ترین تاویل بلکہ نہایت جاہلانہ تحریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس میں وقت قیامت کے صرف علم ذاتی کی نفی ہے اور گویا حضور کے ارشاد ما المستول عنہا با علم من السائل کا مطلب یہ ہے کہ اے سائل! مجھے وقت قیامت کا ذاتی علم تجھ سے زیادہ نہیں۔

اور اس کی تائید میں علامہ قرطبیؒ کی ایک عبارت بھی پیش کی جاتی ہے۔ جو مدوح نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے فقہین لا یعلمون اللہ کی شرح میں ارقام فرماتی ہے

اور جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی امام بدر الدین عینی اور خطیب قسطلانی نے شرح بناری میں اور علامہ علی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔

قال القرطبي لا مطمع لاحد في علم شيء من هذه الامور الخمس لهذا الحديث وقد فسّر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قول الله تعالى وعنده مفايح الغيب لا يعلمها الا هو بهذا الخمس وهو في الصحيح قال فمن ادعى علم شيء منها غير مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه۔

قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث کی رو سے ان پانچ چیزوں (وقت قیامت وقت نزول باران وغیرہ) میں سے کسی چیز کے علم کی کسی کے لئے امید نہیں کی جاسکتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وعنده مفايح الغيب لا يعلمها الا هو کی تفسیر اپنی پانچ چیزوں سے کی ہے اور وہ حدیث صحیح میں ہے پس جو شخص ان پانچ میں سے کسی چیز کے علم کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے بغیر کرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا۔

اس عبارت سے ہمارے مخالفین کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ — اس کے آخری جز سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پانچ چیزوں میں سے کسی بات کے علم کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کرے تو اس کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خود حضور کو یہ علوم حاصل ہوں۔ ”اتہی“

لیکن فی الحقیقت علامہ قرطبی کی اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالنا محض ناہنسی یا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان امور خمس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک ان کے کلیات دوسرے ان کے جزئیات سوان کے کلیات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی نہیں یعنی یہ بات اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ وہ ان کے تمام افراد پر بطور کلی حاوی ہو اور آیت کریمہ — ”ان الله عنده علم الساعة الاية“ اور عنده مفايح الغيب میں اسی اصولی اور کلی علم کو صرف حق تعالیٰ کے لئے ثابت کر کے غیر سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ لیکن ان کے بعض جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ

جزئیات بھی معیبات ہی میں سے ہیں۔ اور سنتہ اللہ یہ ہے کہ امور غیب کی یقینی اور غیر شکوک اطلاع جو سائنس شیطانیہ وغیرہ سے قطعی طور پر محفوظ ہو۔ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور کو براہ راست نہیں دی جاتی۔ جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہے۔

فلا یظهر علی غیبہا احداً الا من اراد ان یصل الی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کے سوا کسی کو براہ راست اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ پس علامہ قرطبی کی مذکورہ بالا عبارت کا مفاد صرف یہ ہی ہے کہ چوں کہ یہ امور خمسہ غیب میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی کسی جزئی کے علم کا دعویٰ بھی اگر کوئی بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرے تو وہ کاذب ہوگا۔ کیوں کہ غیب کی کسی بات کی بھی قابل وثوق اور لائق یقین اطلاع رسولوں کے سوا کسی کو نہیں دی جاتی۔ — رہا ان امور خمسہ کا علم کلی سورہ بالکل حق تعالیٰ ہی سے خاص ہے اور کسی مخلوق کو کس طرح بھی حاصل نہیں۔ اور آیات قرآنیہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ الا حقہ اور عندہ مفاتیح الغیب الا یعلمہا الا هو میں اسی کا بیان ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص بتلا کر غیر اللہ سے اس کی نفی کی گئی ہے۔

بہر حال قرطبی کی ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ان امور خمسہ کا علم کلی یا الفاظ دیگر ان کے کلیات کا علم (یا قیامت کے وقت معین کا علم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعبارة الہی حاصل ہے اور قرطبی ہی پر منحصر نہیں۔ کسی معتبر عالم دین نے بھی ایسا نہیں لکھا۔ اور نہ قرآن وحدیث کے بیشمار نصوص کے خلاف کوئی محقق عالم ایسا لکھ سکتا ہے۔ اور جن علماء مصنفین کی اس قسم کی عبارات ہمارے مخالفین کی طرف سے اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں ان سب میں امور خمسہ کے جزئیات ہی کا علم بعبارة الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقررین کے لئے تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس سے کسی کو انکار نہیں — اور ہم کتاب ہذا کے پہلے حصہ میں سجد اللہ نہایت مدلل اور مفصل طور پر بتلا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں امور خمسہ کے صرف علم کلی کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص بتلایا گیا ہے۔ اور اسی پر ہمارے استدلال کی بنیاد ہے۔

نیز امور خمسہ کی بحث تو یہاں استطراداً آگئی (اور چوں کہ ہم حصہ اول میں اس پر مفصل

کلام کہ چکے ہیں اس لئے اسی قدر پر اکتفا کیا گیا اور نہ اصلی بحث یہاں وقت قیامت کے علم کی ہتی اور ہم کو اہل بدعت کی اس مہل تاویل کا ابطال کرنا تھا کہ یہاں (حدیث جبریل میں) قیامت کے صرف علم ذاتی کی نفی مقصود ہے۔ اس سلسلہ میں ان کا بڑا مشک علامہ قرطبی کی عبارت سے تھا۔ جس کی حقیقت ہمارے ناظرین کو معلوم ہو چکی۔

اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ علم ذاتی نہ ہونے میں قیامت کی کوئی تخصیصیت نہیں اور یہ سب کو مسلم ہے کہ حضور کو کسی ایک بات کا بھی علم ذاتی طور پر نہ تھا۔ بلکہ سب خدا کا دیا ہوا اور تعلیم کیا ہوا تھا پھر جب آپ نے حضرت جبرائیل کے دوسرے تمام سوالوں کا جواب صاف صاف دیدیا اور علم قیامت سے انکار کر دیا تو اس سے ظاہر ہوا کہ حضور کو اس کا علم تھا ہی نہیں ورنہ اگر صرف اس کا اظہار کرنا تھا کہ مجھے اس کا ذاتی علم نہیں تو پھر ہر سوال کا یہی جواب دینا چاہیے تھا۔ کیوں کہ آپ کو کسی ایک سوال کے جواب کا بھی ذاتی علم حاصل نہ تھا۔

اور پھر آپ نے قیامت کے سوال کے جواب میں صرف ”ما استسئل عنہا بعلم من البائل“ ہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ”سَأُخْبِرُ عَنْ أَشْرَاطِهَا“ کہ میں تمکو اس کی کچھ علامتیں بتلاتا ہوں اور پھر بتلاؤں گی بھی۔ حالاں کہ ان علامتوں کا علم بھی آپ کو ذاتی نہ تھا بلکہ خدا کی عطا اور اس کی تعلیم ہی سے تھا۔

ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہر معمولی سمجھ کا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ تاویل کس قدر باطل اور کیسی مہل ہے اور اس کے پیش کرنے والے کس قدر ہٹ و دھرم اور علم صحیح و دہم سلیم سے کتنے محروم ہیں۔

بہر حال یہ حدیث پاک جس کو علماء ائم السنہ کہتے ہیں، ہمارے مدعا پر نہایت محکم اور ناقابل تاویل و دلیل ہے اور اس سے آفتاب نیمروز کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو قیامت کے وقت خاص کا علم عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور اس حقیقت کے اعلان کو اتنا ضروری سمجھا گیا کہ تمام دین کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت جبرائیل سے مجمع صحابہ میں سوال کرا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی میں اس کا جواب دلو ا کے صحابہؓ

ہم پہلے مفصلاً بتا چکے ہیں کہ یہ حدیث دس صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے۔ اور ہر صحابی کی روایت کے مخرجن کا نام بھی ہم بتلا چکے ہیں۔ اور ان کتابوں کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ جن میں وہ روایات مذکور ہیں۔ اور محدثین کا مسلم اصول ہے کہ صحابی کے تعدد سے حدیث کا تعدد ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مضمون کی حدیث کو چار صحابی روایت کریں تو چار حدیثیں مانی جاتی ہیں پس یہاں تک گویا دس حدیثیں مذکور ہر چکیں۔

عن جابر (رضي الله عنه) قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله الحديث (رواه مسلم) (مكة ثلثين باب قرب الساعة)

اس حدیث کو ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (درمستورہ ۱۵)

ہمزة انکار می مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا
مجھ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہو حالانکہ اس کا
علم تو بس اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اس کے سوا اس کو
کوئی نہیں جانتا۔

حضرت بابا فرماتے ہیں کہ میں نے اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتِ اقدس سے ایک مہینہ پہلے سنا آپ فرماتے

(اشعة اللامات ص ٣٦٦)

حدیث نمبر (۱۲)

حدیث نمبر (۱۳)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت قیامت کا سوال کیا گیدہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ (یعنی اس کے وقت سے پہلے اس کی اطلاع نہیں دی جائے گی) لیکن میں تم کو اس کی بعض علامتیں اور اس سے پہلے جو فتنے اور غروریں یاں ہونے والی ہیں بتلائے دیتا ہوں الخ

ان احادیث کے جواب میں بھی فریق مخالف کی طرف سے وہی دو باتیں کہی جاتی ہیں

جو جزیئیل اور اہل مضمون کی آیات مندرجہ حصہ اول کے جواب میں ہم ان کی طرف سے نقل کر چکے ہیں اور ان کے جوابات وہی ہیں جو وہاں عرض کئے جا چکے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں ناظرین خود جاری فرما سکتے ہیں۔

حدیث نمبر (۱۱۳)

عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقیت لیلۃ اسری ابی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام مفتاداً و الامم الساعۃ فردوا امرہم الی ابراہیم فقال لا علم لی بہا ف ردوا امرہم الی موسیٰ فقال لا علم لی بہا ف ردوا امرہم الی عیسیٰ فقال اما اجتہا فلا یعلم بہا احد الا اللہ تعالیٰ۔ الخ (انجیل سعید بن مسعود و احمد ابن ابی شیبہ و ابن ماجہ و ابن جریر و ابن المنذر و الحاکم و صحیحہ و ابن مردودہ و البیہقی فی البعث و النشور۔ و مشکوٰۃ، ۳، ص ۱۵۲)۔

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا "شب معراج میری ملاقات حضرت ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ علیہم السلام سے ہوئی تو وقت قیامت کا ذکر آگیا۔ پس پہلے حضرت ابراہیمؑ کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر یہی سوال حضرت موسیٰؑ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر یہی سوال حضرت عیسیٰؑ کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کے وقوع کے وقت کی خبر تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں" الخ لظاہر حضرت عیسیٰؑ ہی پر سلسلہ سوال کے ختم ہو جانے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سوال کے پیش نہ ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے جواب کے بعد سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی کیوں کہ انہوں نے حضرت ابراہیمؑ و جناب موسیٰؑ کی طرح صرف یہی نہیں فرمایا کہ "مجھے اس کا علم نہیں" بلکہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس کے وقوع کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔"

اور ظاہر ہے کہ ایک اولوالعزم پیغمبر جب اپنی پیغمبرانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ فرمائے

تو آگے سوال کی ضرورت بلکہ گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

سوال نہیں ہوا یا یوں سمجھ لیجئے کہ حضورؐ کی طرف سے بھی وہی جواب سمجھ لیا گیا۔
 نیز یہ کہ حضرت عیسیٰ (علی نبینا وعلیہ السلام) کو قیامت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے
 کہ وہ اس سے کچھ ہی پہلے دجالی فتنہ کے استیصال کے لئے تشریف لائیں گے۔ اور اسی لحاظ
 سے وہ اس کی قریبی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف
 اشارہ فرمایا گیا ہے۔ **وَإِنَّ لَعَلَّ السَّاعَةَ**

پس اگر وقت قیامت کا علم کسی مخلوق کو دیا گیا ہو تا تو بہت زیادہ ترس قیاس یہ ہے کہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا جاتا۔ پس جب ان کو بھی نہیں دیا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
 وہ کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس حیثیت سے بھی ان کے کو آخری سمجھا گیا
 ہو واللہ اعلم۔

پھر یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اگرچہ اس آسمانی مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں یہ سوال پیش نہیں ہوا۔ اور اس واسطے وہاں حضورؐ نے اس کے متعلق اظہارِ خیال
 نہیں فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہی آخری جواب سمجھ لیا گیا۔ لیکن جب بعد میں
 صحابہ کرام کے سامنے حضورؐ نے اس واقعہ کو نقل فرمایا اور حضرت عیسیٰ کے جواب "اماد جنتہما
 فلا یعلم بھا احد الا اللہ تعالیٰ" کو بلا کسی استثناء اور استدراک کے ذکر فرمایا تو گویا
 حضورؐ کی طرف سے بھی اس جواب پر مہرِ تصدیق ثبت ہو گئی۔ اور اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کے ان چاروں جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبروں نے اس عقیدہ پر اجماع اور اتفاق فرمایا
 کہ قیامت کے وقت خاص کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

امام الحدیث والتفسیر حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے نظیر تفسیر میں اسی
 جلیل القدر حدیث کو امام احمد کی سند سے نقل فرمانے کے بعد ارقام فرماتے ہیں۔

فہولاء الا کابر اولوا العزم من المرسلین
 پس یہ اکابر اور خدا کے اولوا العزم رسول ان کو بھی
 قیامت کے وقت معین کا علم حاصل نہیں ہے۔
 لیس عندہم علم بوقت الساعة

(الحدیث)

علی التعلیین۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۲

حدیث نمبر ۱۵

الرحم عبد الله بن حميد والراشيخ عن الشعبي قال لقي عيسى جبرئيل فقال السلام عليك يا
روح الله قال وعليك يا روح الله قال يا جبرئيل متى الساعة فانتفض جبرئيل في اجفائه
ثم قال ما المسئول عنها با علم من السائل ثقلت في السموات والارض لآياتكم الابنة (المرتبة من مشهور)
شعبي سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ (علی نبینا وعلیہ السلام) کی ملاقات جناب جبرائیل
سے ہوئی (سلام و جواب کے بعد حضرت عیسیٰ نے) کہا اے جبرائیل قیامت کب تک ہوگی —؟
جبرائیل نے اپنے بازو جھٹک کر (گویا لرز کر) جواب دیا۔ مسئل کو سائل سے زیادہ اس کا علم
ہیں۔ وہ قیامت تو بھاری ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ اچانک اور بے خبری ہی میں
آئے گی۔

”ما المسئول عنها با علم من السائل“ کے معنی پر ہم پہلے بقدر کافی کلام کر چکے ہیں اور
”ثقلت في السموات والارض لآية“ کی تفسیر بھی پہلے حصہ میں گزر چکی ہے۔ اگر وہ سب آپ
کے پیش نظر ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل کے اس جواب کے معنی یہ ہونے
کہ — ”کبھی سائل و مسئل کو قیامت کے وقت کا علم نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کی
ساری مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور اس کے آنے تک یہ پوشیدگی اور عام مخلوق کی اس سے
بے خبری قائم رہے گی۔“ — بہر حال اگر غور کیا جائے تو اس روایت سے صرف اتنا ہی معلوم
نہیں ہوا کہ حضرت جبرائیل و حضرت عیسیٰ کو وقت قیامت کا علم نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ
اس کی اطلاع کسی مخلوق کو بھی نہیں دی گئی۔ اور اس کے آنے تک وہ راز ہی رہے گی۔
یہاں تک کہ بالکل اچانک اور بے خبری ہی میں وہ قائم ہو جائے گی۔

تنبیہ۔ یہ روایت اگرچہ شعبی پر موقوف ہے لیکن چوں کہ مالایدرک بالقیاس
کے قبیلہ سے ہے۔ اس لئے حکام فرع ہی ہے۔

علامہ سیوطیؒ نے در منثور میں اس کو عبد ابن حمید اور ابوالشیخ کی تخریج سے نقل کیا،
ہے اور — حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے حمیدی کی اسناد سے بیان
کیا ہے۔ (فتح الباری ص ۱۶ و عمدة القادی ص ۲۹۱)

حدیث نمبر (۱۱۶)

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي عِنْدِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَخِضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْلُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ لَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ ^(صحیح بخاری تفسیر سۃ احمد)
(اور خیرہ ایضا احمد و مسلم و الفریابی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابن مردودہ و حشیش بن اصرم فی الاستقامۃ کما فی الدر المنثور ص ۱۵۶ و ص ۱۶۰ و کنز العمال ص ۱۵۶)

حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 'مفاتیح الغیب' پانچ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بجز خدا کے کسی کو علم نہیں کہ کل کیا واقعات رونما ہوں گے اور سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ پھر وہ انہوں میں کیا ہے (مزیا مادہ بیاہ یا سفید، شقی یا سعید وغیرہ وغیرہ) اور اس کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ بارش کب ہو گی۔ اور کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی۔ اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔

حدیث نمبر ۱۸۰

عَنْ بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ^(صحیح بخاری تفسیر سۃ احمد)
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے پانچ چیزیں ہیں کہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا انہی (دو ہی جو اوپر کی حدیثوں میں مذکور ہوئیں)

اس حدیث کو امام احمد اور بزار اور ابن مردودہ اور دیلمی اور ضیاء مقدسی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ کما فی الدر المنثور ص ۱۵۶ و کنز العمال ص ۱۵۶ — اور حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: صحیحہ ابن حبان والحاکم ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے (فتح الباری ص ۲۹۵ و ۱۹۶)

امام الحدیث والتفسیر حافظ عطاء الدین ابن کثیر امام احمد کی سند سے اس حدیث کو

نقل فرما کر ارقام فرماتے ہیں "ہذا حدیث صحیحہ الاسناد" کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔
(تفسیر ابن کثیر ص ۲۳)

پھر اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔
(اخرجه ابن جریر کما فی الدر المنثور ص ۱۸)

حدیث نمبر ۱۱۱

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمران إذا جاء رجل على فرس فقال من أنت؟ قال أنا رسول الله قال متى الساعة؟ قال غيب وما يعلم الغيب الا الله قال ما في بطن فرسي؟ قال غيب يا سلمة الغيب الا الله قال فمتى مطر؟ قال غيب وما يعلم الغيب الا الله (اخرجه ابن مردويه در منثور ص ۱۸)

حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ چیمے میں رونق افروز تھے۔ ایک شخص گھوڑی پر سوار آیا اور دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا یہ غیب کی بات ہے اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا بتلایے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا؟ ارشاد فرمایا یہ بھی غیب ہے۔ اور اس غیب کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا اچھا بتلایے ہم پر بادش کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا یہ بھی غیب اور اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حدیث نمبر ۱۲۰

عن أبي امامه رضي الله عنه ان اعرابيا وقف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدع على فاقه له عشره فقال يا محمد ما في بطن ناقتي هذه فقال له رجل من الانصار دع عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم الى حتى اخبرك وقعتك عليه ما في بطنك اولد منك فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ان الله يحب كل حيي كريم متكبر ويغفر كل ليلكم متغش ثم اقبل على الاعرابي فقال خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعة الآتية - (اخرجه ابن مردويه در منثور ص ۱۸)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی غزوہ بدر کے دن اپنی دس ہینہ کی حاملہ اونٹنی پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد! (بتلائیے!) میری اس ناقہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ — پس ایک انصاری صحابی نے (غضبناک ہو کر) اس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر میرے پاس آتا کہ میں تجھے بتا دوں — تو نے خود اس اونٹنی سے جماعت کی ہے۔ اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان (انصاری صحابی) کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حیا صاحب وقار کو جو گنہگاروں کو ناپسند کرتا ہو دوست رکھتا ہے۔ اور ہر چھوڑا بد زبانی کرنے والا اس کو بغض ہے پھر حضور اقدس اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ — پانچ چیزیں وہ ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (وہی جو اوپر کی احادیث میں مذکور ہوئیں۔ اور ان میں ایک ”مافی الارحام“ بھی ہے۔

قائدہ { اس روایت میں جو انصاری صحابی کا جواب مذکور ہے وہ درحقیقت اس اعرابی کے سوال کا جواب نہیں بلکہ اس کے بے جا سوال پر زبرد توہین ہے — اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دوسرے بے موقع سوال کرے کہ ”رات کیا کھایا تھا؟“ تو دوسرا غصہ سے جواب دے کہ ”مہراں سر کھایا تھا۔“ ظاہر ہے کہ یہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے بلکہ اس پر خفگی اور ناراضی کا اظہار ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس حدیث میں اس بدوی کے لغو اور بیہودہ سوال کے متعلق جو کچھ ان صحابی نے کہا وہ بھی صرف خفگی ہی کا اظہار تھا۔ اور اصل سوال کا جواب دینا ان کو مقصود ہی نہ تھا۔ اور نہ کسی صحابی سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہو رہا ہو۔ اور وہ خود پیشقدمی کر کے اس کا جواب دینے لگے کہ یہ باگاہ رسالت کے آداب کے خلاف ہے۔ پس بعض مدعیان علم غیب مولوی صاحبان کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ان صحابی کو ”مافی الارحام“ کا علم حاصل تھا اور فی الحقیقت اس اونٹنی کے پیٹ میں اسی بدوی کی ”نالائی حرکت“ کا نتیجہ تھا انتہائی خوش فہمی کی دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۲۱

بنی عامر کے ایک شخص (صحابی) راوی ہیں کہ وہ کاشانہ نبوت پر پہنچے اور عرض کیا کہ میں اندر آسکتا ہوں؟ حضور نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت لینے کا (اسلامی طریقہ) نہیں جانتا جا کر اس کو بتلاؤ کہ اس طرح کہے کہ السلام علیکم کیا میں آسکتا ہوں؟ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا یہ فرمان خود سن لیا اور عرض کیا کہ السلام علیکم کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ تو حضور نے مجھ کو اجازت دی۔ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا آپ ہمارے لئے کیا (احکام) لاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں تمہارے لئے بھیجتی ہی بھیجتی لایا ہوں، تمہارے لئے میری تعلیم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور لات وغری کو چھوڑ دو اور دن رات میں پانچ وقت نماز پڑھو۔ اور ایک ہفتینہ کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اور دولت مندوں سے زکوٰۃ لو اور محتاجوں میں تقسیم کرو۔۔۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا کوئی علم الیا باقی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ ارشاد فرمایا اللہ عزوجل نے مجھے (بہت کچھ) خیر بتلایا ہے اور بے شک بعض علوم وہ بھی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (چنانچہ) پانچ چیزوں کا علم سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں (علم قیامت وغیرہ جو اوپر مذکور ہوئے) اور حضور نے سورہ لقمان کی آخری آیت "ان اللہ عندہ علم الساعة" الاية تلاوت فرمائی۔

اس حدیث کو سعید بن منصور نے "مستخرج" میں، اور امام بخاری نے "الادب المفرد" میں اور احمد نے "مسند" میں روایت کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس کو امام احمد کی سند سے نقل کر کے لکھا ہے۔

”هذا السناد صحيح“ (تفسير ابن کثیر ۲/۲۲۷، (در منثور ۱/۵۶)

حدیث نمبر ۲۲

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت مفاتیح کل شیء الا الجنس ان اللہ عنده علم الساعة الآتیۃ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ہر چیز کے خزانوں (یا ہر چیز کی کنجیوں کا علم) دیا گیا ہے۔ سوائے ان پانچ چیزوں کے جو سورۃ لقمان کی اس آخری آیت (ان اللہ عنده علم الساعة) میں مذکور ہیں۔

اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں، اور طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔

(در منثور ۱/۵۶، ذکر العمال ۱/۱۰۷)

اور حافظ الحدیث امام عماد الدین بن کثیر نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے۔ (تفسير ابن کثیر ۲/۲۲۷) کتاب ہذا کے حصہ اول میں ہم دلائل کے ساتھ بتلا چکے ہیں کہ اس حدیث میں ”جو کل شیء“ کا لفظ وارد ہوا ہے، اس سے صرف کثرت مراد ہے نہ کل حقیقی اور یہ استعمال کلام عرب اور انھیں کہ محاورات قرآن و حدیث میں شائع ذائع ہے۔ چنانچہ آیات و احادیث ذیل میں بلا شک شبہ لفظ کل شیء سے صرف اشیاء کثیرہ ہی مراد ہیں۔

(۱) فلما انشوا ما ذکر وابہ فتحنا علیہا (الاجاب کل شیء) (انعام ۴۲)

(۲) اولو فلکن لہم حمد مالمنا بحی الیہ ثمرات کل شیء (قصص ۶۲)

(۳) یوم فیہا عذاب الیمتدمر کل شیء بامر ربہا (احقاف ۳۲)

(۴) ادبیح بخاری باب الاستقار میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما انی من الناس اوباد افعال اللهم سبعاً کسبح یوسف فلحقنہم

سنة حصت کل شیء الحدیث

(۵) تیرا سی صحیح بخاری باب ”ما یعطی فی الرقیہ علی احواء العرب الخ“ میں ”حدیث لیلع“

میں ہے فسعوالہ بكل شیء

پس جس طرح ان آیات و احادیث میں لفظ کل شیء سے صرف اشیاء کثیرہ مراد ہیں اسی

طرح ہماری پیش کردہ حدیث میں کل شیعہ سے نفی کثرت ہی مراد ہے۔ اور حدیث کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی چیزیں دل کے علوم اور ان کے مفاتیح عطا فرمائے بہر علوم خمس کے الخ اور اس صورت میں اس حدیث کا مفاد قریب ترتیب وہی بنتا ہے جو اس سے پہلی حدیث ان اللہ قد علمنی خیر اور ان من العلم مالا یعلمہ الا اللہ الخ خمس الحدیث کا ہے۔

حدیث نمبر ۲۳

عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیحة عرسى وعندی جارتیان تغینان وتقولان "وفینا نبی یعلم مافی غدٍ فقال اما هذا فلا تقولاه لایعلم مافی غدٍ الا اللہ" (رواہ ابن ماجہ (در مشورۃ ص ۵۸)

یعنی ربیع بنت معوذ روایت کرتی ہیں کہ میری شادی کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لاتے اس وقت میرے پاس دو لڑکیاں گارہی تھیں۔ ان کے اشعار میں ایک مصرعہ یہ بھی تھا۔ وفینا نبی یعلم مافی غدٍ (ہم میں ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں) حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صمت کہو (کیوں کہ) آئندہ کی باتوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا

حدیث نمبر ۲۴

عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بفساء من الانصار فی عرس لہون ہن لغینین ۷ واهدی لہا کبشاً تنخف فی المرید ۷ وزوجک فی البادی وتعلم مافی غدٍ فقال لایعلم مافی غدٍ الا اللہ" (رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن (رفع الباری ص ۱۱۸)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی کچھ عورتوں پر گزرے جو اپنے یہاں کی ایک شادی میں تھیں۔ اور وہ مندرجہ حدیث شریعہ پر پڑھ رہی تھیں۔ (جبکہ دوسرے مصرع میں مافی الغد یعنی کل ہونے والی بات کا ذکر کیا گیا تھا) حضورؐ نے اس کو سن کر ارشاد فرمایا۔ کل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حدیث نمبر ۲۵

حدیث :- مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہا الا اللہ الخ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

سے صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے اور جس کو ہم نمبر ۱۶ میں درج کر چکے ہیں قریب قریب الہی الفاظ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے — علامہ بدر الدین حنفی حضرت ابن عمر والی حدیث کی شرح پر اقام فرماتے ہیں ”ودواہ ابن عمر وہ من طریق عبد اللہ بن سلمہ عن ابن مسعود بخوہ“ — حمۃ القاری ص ۱۱۳/۱۹۷

نمبر ۱۶ اسے یہاں تک جو کس حدیث میں مذکور ہو میں ان میں باستثناء نمبر ۲۴، ۲۳ علوم خمس ہی کے مخصوص حق تعالیٰ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسویں و چوبیسویں حدیث میں بھی الہی کی ایک نوع ”علم مافی الغد“ کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ ان تمام احادیث مقدمہ سے بطور قدر مشترک کے یہ بات بدیہی اور یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ان امور خمس (وقت قیامت، اوقات نزول باران، مافی الارحام، مافی الغد اور ہر شخص کے مقام موت) کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ اور اس نے اپنی کسی مخلوق حتیٰ کہ اپنے محبوب مبدالاولین و آخرین پیدا و مولینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔

حصہ اول میں پوری تفصیل کے ساتھ اور اس حصہ میں بھی حدیث جبریل کے تحت میں اجمالاً ہم بتلا چکے ہیں کہ ان علوم خمس کے مخصوص حق تعالیٰ ہونے کا کیا مطلب ہے اور نصوص میں تمام ماسوا اللہ سے ان کے کس قسم کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ تاہم یہاں پھر اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

نفس الامر میں یہاں تین ہی احتمال ہو سکتے تھے۔

۱۱/ ایک یہ کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہو کہ ان امور خمسہ کا کسی قسم کا علم کسی مخلوق کو نہیں نہ جزئہ نہ کلا گویا ان کی کسی ایک جزئی کی اطلاع بھی کسی مخلوق کو نہیں ہوتی — “ظاہر ہے کہ احادیث کی ہر ادویہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ ان میں سے بعض کی بعض جزئیات کا باذن الہی بعض مخلوقات کو علم ہونا خود دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق سینکڑوں اور ہزاروں پیشینگوئیاں فرمائی ہیں، جو پوری ہوتیں، اور ہو رہی ہیں، حالانکہ مستقبل کے تمام واقعات ”مافی الغد“ کے عدم میں داخل ہیں، اور غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک دن ارشاد

فرمایا تھا کہ

لاعطین هذه الراية غدا رحلا
میں کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ
فتح اللہ علی یدہ الحدیث ۵ پر خدا فتح دے گا۔

ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صنادید کفار کی
قتل گاہیں بوجی الہی پہلے سے متعین کر کے بتلادی تھیں۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو اس
اس جگہ فلاں فلاں قتل ہوں گے۔

”هذا مصرع فلان غدا الانتصار لله وهذا مصرع فلان غدا الانتصار لله“

بہر حال امورِ خمس میں سے بعض کی جزئیات کا علم بوجی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ پس اگر ہماری پیش کردہ احادیث کو سلب کلی پر
محمول کیا جائے۔ اور ان کا یہ مطلب لیا جائے کہ ان پانچوں چیزوں کی کسی جزئی کا علم کسی طرح بھی
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ تو احادیث میں صریح تعارض لازم آئے گا۔ لہذا ان احادیث
کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان احادیث کو صرف علم ذاتی کی نفی پر محمول کیا جائے اور ان کا
مطلب صرف یہ ہو کہ ان امورِ خمسہ وقتِ قیامت، مانی الارحام، مانی الغد وغیرہ کا ذاتی علم سوائے اللہ
کے کسی کو نہیں جیسا کہ ہمارے مخالفین کہتے بھی ہیں۔ — تو یہ بھی صحیح نہیں ہو گا۔ کیوں کہ ہماری پیش
کردہ بعض احادیث میں صراحتہ علم عطائی کی بھی نفی موجود ہے چنانچہ حدیث نمبر ۶۱ و ۶۲ کا مفاد یہ ہے کہ
حق تعالیٰ نے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان امورِ خمسہ کا علم عطا نہیں فرمایا۔ پس ان احادیث
کو صرف علم ذاتی کی نفی پر بھی محمول نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ صرف علم کلی کی نفی پر ان احادیث کو محمول کیا جائے۔ اس صورت
میں ان کا مطلب یہ ہو گا کہ امورِ خمس کا علم کلی جو ان کے ہر ہر جزئی پر حاوی ہو اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی کو نہیں۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ ان امور کے کلیات کا علم خداوند کریم و ذمہ کے سوا کسی کو
نہیں۔ یعنی یہ بات کسی کو حاصل نہیں کہ وہ بطور کلی ان امورِ خمسہ کی تمام جزئیات پر حاوی ہو۔
بس یہی آخری احتمال یہاں متعین ہے اور اس صورت میں احادیث میں کوئی تعارض اوز

کوئی اور اشکال بھی باقی نہیں رہتا۔

اہل بدعت کی تاویلات

مدعیان علم غیب کی طرف سے ان احادیث کے عموماً دو جواب دیتے جاتے ہیں۔
(الف) ایک یہ کہ ان احادیث میں غیر اللہ سے امورِ محسّ کے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی

ہے۔

(ب) دوسرے یہ کہ یہ احادیث اس وقت کی ہیں جب کہ آپ کو یہ علوم عطا نہیں فرمائے گئے تھے۔ لیکن بعد میں یہ علوم آپ کو عطا فرما دیئے گئے۔ اور اس کی سند میں وہ وہی روایات پیش کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کو امورِ محسّ کی بعض روایات کا علم بھی حاصل تھا۔ مثلاً غزوۃ اُحُد اور غزوۃ خیبر کی مذکورۃ بالا حدیثیں۔

علم ذاتی والے احتمال کا رد تو ہم ابھی احادیث ہی کی روشنی میں کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعہ ”ادبیت مقایمہ کل شیء الا محسّ اور رجل من بنی عامر کی حدیث قد علمنی اللہ عز وجل خیراً و ان من العلم الا بعلمہ الا اللہ المحسّ (الحديث) کی موجودگی میں اس احتمال کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور اگر لغرض علماء سابقین میں سے کسی نے یہ لکھا بھی ہو کہ احادیث میں امورِ محسّ کے صرف علم ذاتی کی نفی ہے تو حتی الوسع ان کے قول میں مناسب تاویل کی جاتے گی ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ ان پر رحم فرماتے۔ ان کی نظر ان روایات پر نہ ہوگی جن کا یہاں ہم نے حوالہ دیا ہے اور جن کا صریح مفاد یہ ہے کہ امورِ محسّ کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ یہ کہ ان کے قول کی وجہ سے احادیث نبویہ کو نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ شانِ ایمان کے خلاف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام امت پر حاکم ہیں۔ نہ کہ افراد امت کے اقوال ارشادات۔ نبوت پر الغرض جب صاف صریح لفظ مقدسہ نے یہ بتلادیا کہ امورِ محسّ کے صرف علم ذاتی ہی کی نفی غیر اللہ سے نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ ان کا علم عطا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا۔ تو زید و عمرو کے اقوال کی آڑ

لے کر اس کے خلاف اعتقاد رکھنا اور یہ کہے جانا کہ آیات و احادیث میں ان امور کے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ کھلی ضلالت ہے۔ اگر پہلے کسی عالم نے اس سلسلہ کی جملہ احادیث اور مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب کے پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لکھ دیا ہو تو وہ معذور ہیں۔ لیکن جس کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر دی گئی ہوں اس کے لئے اس تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نہ وہ عند اللہ معذور ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسے امور میں اس وقت تک عذر ہے جب تک کہ علم کی روشنی نہ آئے، لیکن قیامِ حجت کے بعد بھی اپنی غلط اور نادانیت پر مبنی رائے پر جھے رہنا باطل پرستی اور عناد ہے۔ بہر حال اہل بدعت کی علم ذاتی والی تاویل محض باطل ہے اور خود مقصود احادیث اس کے بطلان پر شاہد۔“

اسی طرح ان کا یہ ادعا بھی محض غلط اور بے بنیاد ہے کہ علومِ خمس کی نفی والی احادیث اس وقت کی ہیں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم بھی عطا نہیں فرمائے گئے تھے ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کسی وقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امورِ خمسہ کا علم کی عطا فرمایا گیا ہو۔ اور مدعیانِ علم غیب اس کے ثبوت میں جو بعض احادیث پیش کرتے ہیں، مثلاً ”عز وہ احد اور عز وہ خیبر کے موقع کی مذکورہ بالا دونوں حدیثیں یا ام الفضل بنت الحارث کے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے حضور کا یہ ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ بطنِ فاطمہ سے لڑکا پیدا ہو گا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔“ وغیرہ وغیرہ۔“

سوال تو ان احادیث سے صرف بعض جزئیات ہی کا علم ثابت ہوتا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور خود ہمارا ایمان ہے کہ ایسی ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں جزئیات کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے مقرب بندوں کو بھی عطا ہوا ہو گا۔ دوسرے یہ کہ ہماری پیش کردہ بعض احادیث کے متعلق یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ ان واقعات سے بعد کے زمانے کی ہیں۔ چنانچہ اکیسویں ممبر پر ہم نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں حج کی فرضیت کا بھی ذکر ہے اور حج بنا بر قولِ محقق شہید یا شہید مجتہد میں فرض ہوا ہے پس اس سے معلوم ہو کہ وہ حدیث شہید مجتہد کے بعد کی ہے۔ اور عز وہ احد و عز وہ خیبر اور علیٰ ہذا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت یہ سب وقائع اس سے پہلے ہیں۔“

اور حدیث جبریلؑ جو ہم پہلے ممبر پر درج کر چکے ہیں اس میں بھی ان امور خمس کا ذکر آچکا ہے اور ہم وہیں بہ تفصیل تمام بتلا چکے ہیں کہ وہ حدیث آخر عہد نبوت کی ہے جب کہ دین ہر طرح سے بالکل مکمل ہو چکا تھا۔ اور اس میں کسی کی بیشی کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ پس یہ کہنا کہ وہ احادیث جن میں ان علوم خمس کی نفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا جمیع ماسواۃ اللہ سے کی گئی ہے۔ پہلے زمانہ کی ہیں اور بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم بھی عطا ہو گئے تھے محض باطل اور بے بنیاد ہے۔ چونکہ اس بحث پر پوری روشنی ہم حصہ اول میں ڈال چکے ہیں۔ اور پھر حدیث جبریلؑ کے تحت میں بھی اس کے بعض گوشے مذکور ہو چکے ہیں اس لئے یہاں ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔

اور خمسہ کے علم کی بحث ختم کرتے ہوئے اسی کے متعلق چند باتیں اور بھی عرض کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں جو انشاء اللہ ناظرین کرام کے لئے اذیاء بصیرت کا باعث ہوں گی، وہی ہذا جن احادیث اور علی ہذا جن آیات میں علوم خمسہ کا حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان کیا گیا ہے ان کے متعلق ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیب جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ انہیں پانچ میں مضر نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ سجدہ بشما چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں (وما یعلم جنودنا) (الا هو) پھر ان احادیث میں خصوصیت کے ساتھ اپنی پانچ چیزوں کے علم کا اختصاص اور نفرد حق تعالیٰ کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا۔

شاریح حدیث نے اس سوال کے متعدد جواب دیے ہیں

مجمد ان کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان علوم خمسہ کے ساتھ حق تعالیٰ کا تفر و بیان کرنے سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ ان کے علاوہ کسی اور علم میں وہ متفرد اور لائٹریک نہ ہو، مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں بات کا علم صرف نبیؐ کو ہے تو اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ اس بات کے علاوہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جس کا علم صرف زید ہی کو ہو

ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت اپنی پانچ چیزوں کے متعلق سوالات کئے جاتے تھے اس لئے سعادت لقمان کی آیت اور ہماری پیش کردہ احادیث میں اپنی پانچ چیزوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ ان کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے روپیہ مانگے اور یہ جواب دے کہ ”روپیہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ بلکہ فلاں کے پاس ہے“ تو اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بس روپیہ ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اثرنی اور دوسری قسم کے اموال ضرور ہیں۔

ایک تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ امور خمسہ تمام ان امور کو محیط ہیں جن سے انسان کا دنیا یا آخرت میں تعلق ہو سکتا ہے، یوم قیامت آنحضرت کی زندگی کا پہلا دن ہوگا اور اسی دن ہر شخص کی پوری اخروی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔

بارش سے بہت سی مخلوقات کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ مافی الارحام کا علم گویا تمام حیوانات کے مبداء کا علم ہے۔ علم مافی القدان کی معاش کا اور موت کے زمان و مکان کا علم ان کی دنیوی زندگی کے خاتمے اور برزخی زندگی کے آغاز کا علم ہے۔

الغرض چونکہ یہ امور خمسہ تمام انسانوں بلکہ عام حیوانات کے مبداء، معاش، معاد اور ان کی دنیا و آخرت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کے علم کا تفریق متعلا سے بیان کر دیا گیا تاکہ انسان اندازہ کر سکے کہ جب ایسی چیزوں کا پورا علم بھی کسی مخلوق کو حاصل نہیں جو مخلوق ہی سے متعلق ہیں تو جو درارہ اور ارکی چیزیں ہیں ان کو محسوس مخلوق کا علم کیوں کر محیط ہو سکتا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ۵

(یہ تینوں جواب اجمالاً عمدۃ القاری میں مذکور ہیں۔)

اور خمس کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہونا اور کسی مخلوق کے لئے اس کا حاصل نہ

ہونا قرآن و احادیث کی رو سے اتنا روشن مسئلہ ہے کہ اجلہ علماء امت نے اس کے خلاف اذعان کرنے والوں کے حق میں سخت حکم لگایا ہے۔

عمدة القاری شرح بخاری میں علامہ محمود بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ زجاج سے

ناقل ہیں۔

جو شخص ان پانچ میں کسی ایک کے علم کا بھی دعوائے کرے تو وہ قرآن کا منکر ہے اور گویا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔

من ادعٰ انہ یعلم شیئاً من
ہذہ الخمس فقد کفر بالقرآن

العظیمہ

عمدة القاری ص ۶۱

www.ownislam.com

چھبیسویں حدیث

طبرانی "معجم کبیر" میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
 اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُوْذَنُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فِي السَّجْدَةِ ثُمَّ يُوْذَنُ لِي رَفْعِ
 رَاسِي فَاعْرِفْ امْتَنَ عَنْ
 نِيْمَتِي وَعَنْ شِمَالِي قِيلَ
 كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 اَهْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَرَّ
 مَجْلُوْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ - (الحديث)
 کتر التعمال ص ۵۶

قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے (بارگاہ الہی) میں حاضر ہو کر سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی (چنانچہ میں سجدہ میں گر جاؤں گا اس کے بعد مجھے سر اٹھانے کا حکم ہو گا پھر میں اٹھ کر اپنی امت کو دائیں بائیں پہچانوں گا۔ عرض کیا گیا حضور! آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے چہرے اور دیگر اعضا وضو، وضو کے اثر سے چمکتے اور روشن ہوں گے۔

حدیث نمبر ۲۸ و ۲۹

یہی طبرانی "معجم کبیر" میں اور حاکم کتاب المعنی میں حضرت ابوامامہؓ سے روایت کرتے ہیں،
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ
 مَنْ لَمْ تَرَهُ مِنْ امَّتِكَ قَالَ
 غَرَّ مَجْلُوْنَ بِلِقِ
 مِنْ اَثَارِ الطَّهْوَرِ - {کتر التعمال ص ۵۶}
 (الحديث)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور! نے اپنے جن امتیوں کو نہیں دیکھا ان کو آپ قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ ارشاد فرمایا ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار سے روشن اور سفید ہوں گے۔

یہی طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے قریب قریب اپنی الفاظ میں ایک حدیث روایت کی ہے البتہ اس میں "ملق" کا لفظ نہیں ہے۔ اور جملہ من آثار الطهور کے "من الوضوء" ہے۔

(ایضاً کتر ص ۵۶)

انتیسویں حدیث

نیز طبرانی کبیر میں امام احمد سندیں، اور سعید بن منصور اپنے مستخرج میں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما من امتی احدا لا وانا اعرفہ
یوم القیامۃ قالوا کیف
تعر فہم یا رسول اللہ فی کثرۃ
الخلایق قال ارایت لو دخلت
مبۃ فیہا خیل وھم لہم و
فیہا فرس اغر محجل اما
كنت تعرفہ قالوا بلی قال فان
امتی یومئذ غر من
اثر السجود محجل من
الوصو ۲

کیا امت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا بعض صحابہؓ نے عرض کیا حضرت آپ مخلوقات کی اس بے انتہا کثرت میں کیسے پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتلاؤ! اگر بہت سے لائق ادبیہ مشکي گھوڑے ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں ایک پہچکیان ہو اور تم ان میں گھس جاؤ تو کیا اس پہچکیان گھوڑے کو ان میں نہیں پہچان سکو گے؟ سائل نے عرض کیا کیوں نہیں ہم ضرور پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا بس میرے ایتھوں کی پیشانیاں بھی اس دن سجدوں کے نشان سے روشن ہوں گی اور ان کے ہاتھ ہیر و ضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے۔

(کنز العمال ۱/۴۵۱)

تیسویں حدیث

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
الی المقبرہ فقال السلام علیکم
دار قوم مومنین وانا الشاؤ
اللہ بکم لاحقون وودت انا
قد سرائنا اخوانا، قالوا
اولنا اخوانک یا رسول اللہ
قال انتم اصحابی واخواننا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر مسلمانوں کی اس بستی کے ساکنوں اور انشا اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔

— پھر فرمایا — کاٹل ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے بعض صحابہؓ نے عرض کیا حضورؐ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک (اس دنیا میں)

الذین لم یأتوا بعد فقاوا کیف
تعرف من لم یأت بعد من
امتک یا رسول اللہ فقال اریئت لوان
رجلا له خیل غری صجلۃ بن ظہری
خیل رھم بہم الا یعرف خیله
قالوا بلی یا رسول اللہ قال فانہم
یأتون غرا محجلین من الوضوء وانا
فرطہم علی السحری الا لہذان
رجال من حوضی کما یزاد
البعیر الضال انادیہما لا
ہل فیقال انہم قد بدلوا
بعدک فاقول سحقا سحقا،
(صحیح مسلم باب استحباب اطالۃ
الغریۃ والتعجیل فی الوضوء)
ورود ایضا ما لک الشافی واحمد والناس فی
ابن ماجہ وابن حبان کما فی الکفر ص ۲۱۰

نہیں آئے، عرض کیا گیا حضور کے جوامتی ابھی تک پیدا
نہیں ہوئے ان کو آپ کیسے پہنچائیں گے۔ ارشاد
فرمایا بتلاؤ: اگر کسی شخص کے پچکلیان گھوڑے سیاہ مٹی
گھوڑوں میں ملے جلے ہوں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں
کو نہیں پہچانے گا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں
نہیں پہچانے گا ضرور پہچان لے گا۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی قیامت
میں اس امتیازی شان سے آئیں گے کہ وضو کی برکت
سے ان کے چہرے روشن اور ان کے ہاتھ پاؤں
چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے تمام
کام درست کرنے کے لئے پہنچ جاؤں گا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ میسر حوض سے ہٹا
دیئے جاتیں گے جس طرح گم شدہ اونٹ ہانک دیا
جاتا ہے تو میں انہیں پکاروں گا کہ ادھر آؤ! ادھر آؤ!
تو مجھے بتلایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین
بدل ڈالا تھا۔ تو میں کہوں گا دُور! دُور!

ان پانچوں حدیثوں میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیدا ہونے والے امتیوں کو وضو کی روشن نشانیوں سے پہچانے جائیں
گے۔ اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ آپ یوں ان کی شخصیتوں کو نہ جانتے ہوں گے (کیوں کہ اگر آپ
ان کو شخصی طور پر جانتے پہچانتے تو پھر اس علامت سے شناخت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی)۔
اور یہ جب ہی مقصور ہے کہ آپ کو ”جميع ما کان وما یكون“ کا علم قیامت تک بھی حاصل
نہ ہوا ہو۔

پھر صحت کریم کا یہ سوال کرنا کہ حضورؐ بعد میں پیدا ہونے والے اپنے امتیوں

کو جن کو آپ نے دیکھا نہ ہوگا کس طرح پہچائیں گے۔ یہ صاف بتا رہا ہے صحابہ کرام کو حضور کے متعلق علم جمیع ماکان و مایکون کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ورنہ اگر بغرض انکا بھی یہ عقیدہ ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیا آج تک کبھی کسی کو حق تعالیٰ کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے نیکیوں اور بدوں کو کس طرح پہچانیگا؟۔ ظاہر ہے کہ جس کا علم محیط ہو اور جو حاضر ناظر ہو اس کے متعلق یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال ان احادیث سے ایک طرف تو صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تک بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صبیحہ کرام جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضل و کمال کے سب سے بہتر سمجھے جانے والے حضور کے بلا واسطہ شاگرد اور آپ کے سچے جاں نثار عاشق تھے۔ وہ بھی آپ کو عالم جمیع ماکان و مایکون نہیں جانتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آئندہ کسی وقت آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہونے والا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی وہ آیتیں اس وقت نازل ہو چکی تھیں جن سے مدعیان علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط ثابت کتے ہیں۔ بالخصوص آیات ماکان حدیثا یافتی ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شیئی الایۃ۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیئی الایۃ۔۔۔۔۔

جن پر نازل پر یلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب نے دعویٰ علم جمیع ماکان و مایکون کی بنیاد رکھی ہے۔۔۔۔۔ ان احادیث کے زمانہ سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھیں، کیوں کہ ان میں پہلی آیت سورہ یوسف کی ہے اور دوسری سورہ نحل کی اور یہ دونوں سورتیں ہجرت سے پہلے کہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں اور یہ احادیث مندرجہ بالا ہجرت سے بہت بعد کی ہیں (دیکھا لائیں) علی اہل العلم وادباب التحقیق والتفصیل لالیعہ ہذا المقام

بہر حال ان احادیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام نے ان آیات سے وہ مطلب نہیں سمجھا تھا جو ہمارے زمانے کے یہ مدعیان عشق و محبت لیتے ہیں ورنہ وہ حضور سے یہ سوال ہی نہ کرتے کہ آپ ان امینوں کو کیسے پہچانیں گے۔ جن کو آپ نے دیکھا نہیں؟ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا

کہ حق تعالیٰ نے مجھے تمام ماکان و مایکون کا علم محیط عطا فرمادیا ہے یا وہ آئندہ مجھے عطا فرمادیا جائے گا۔ یا ”مجھے“ حاضری تا نظری کی صفت عطا فرمائی جائے گی۔ اور اس لئے میں بعد میں آنے والے اپنے امتیہوں کو بھی دیکھتا بھانٹتا اور جانتا پہچانتا رہوں گا۔ نیز اپنے اس سوال کے جواب میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن پاک میں فلاں فلاں آیتیں نہیں پڑھیں جن سے میرا ”عالم الغیب“ یا ”عالم جمیع ماکان و مایکون“ ہونا تم کو معلوم ہو جاتا۔ بلکہ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں بعد میں پیدا ہونے والے ان امتیہوں کو وضو کے روشن نشانات سے شناخت کروں گا۔

الغرض ان احادیث پر سرسری نظر کرنے سے ایک طرف تو صاف طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک بھی علم محیط اور علم جمیع ماکان و مایکون عطا نہیں فرمایا جائے گا، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ اس ”غیبیہ عقیدہ“ کے تصور سے بھی بالکل خالی تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی صاف ہو جاتی ہے کہ مدعیان علم غیب بنوی جن آیات قرآنیہ سے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ”علم محیط“ اور علم جمیع ماکان و مایکون ثابت کرتے ہیں، وہ ان کا محض اختراع ہے اور صحابہ کرام نے ان آیات کا کبھی یہ مطلب نہیں سمجھا حالانکہ وہ قرآن پاک کے اولین مخاطب اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اور بلا واسطہ شاگرد تھے۔

سرخدا کہ عارف و زاہد یکس نہ گفت

در حیرت کہ باوہ فروغ از کجا شنید؟

پھر حضرت ابو ہریرہؓ والی اسخری حدیث میں جو عرض کوثر کا واقعہ مذکور ہے ہمارے دعویٰ کی ایک علیحدہ اور مستقل دلیل ہے اور اس مصنون کی حدیثیں بالفاظ مختلفہ بہت سے صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں جنہیں سے چند یہاں درج کی جاتی ہیں۔

اکیسویں حدیث

صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حضرت عبد اللہ ابن

عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عشر کے بعض احوال بیان

فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

وانه سيجار بجال من امتي فيخذ بهم
ذات الشمال فاقول يارب اصحابي
فيقول انك لا تدري ما احدثوا
بعدك فاقول كما قال العبد
الصالح وكنت عليهم شهيداً
ما دمت فيهم فلما توفيتني
كنت انت الرقيب عليهم و
انت على كل شيء شهيد (الحقير) فيقال نعم
له من الابرار تدن علي (اعقابهم)
صحيح بخاری باب كيف المشرق^{۲۸۵} صحيح مسلم^{۲۸۶}
وكثر التعامل^{۲۸۷}

کہ وہ انمیری امت کے بعض لوگ لاتے جائیں گے اور
پھر ان کو بائیں جانب (جہنم کی طرف) لیجا یا جائے گا
تو میں عرض کروں گا، میرے پروردگار! یہ تو میرے ساتھی
اور میرے آدمی ہیں وہ فرمائے گا کہ تمہارے بعد انہوں
نے جو نئی نئی حرکتیں کیں وہ تمہیں معلوم نہیں ہیں، تو
میں خدا کے نیک بندہ (علی بن ابی طالب) کی طرح عرض
کروں گا کہ خداوند! میں جب تک ان میں رہا ان
سے خبردار تھا۔ پھر جب تو نے مجھے بلایا۔ تو تو ہی ان
کی خبر رکھتا تھا۔ اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ الخ پھر
مجھے فرمایا جلتے گا کہ یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل
ادین سے لوٹتے رہے اور مرتد ہو گئے۔

بتیسویں حدیث

صحيح بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:-

يرد علي يوم القيمة رهط من اصحابي
فيحملون عن الحوض فاقول
يا ارب اصحابي فيقول انك لا علم
لك بما احدثوا بعدك
الهم ما رتدوا علي اديارهم
القهمقري -

قیامت کے دن میرے ساتھ والوں میں سے ایک جماعت
میرے پاس حوض پر وارد ہوگی پھر اس کو لانگ دیا جائے
گا۔ (یعنی فرشتے خدا کے حکم سے اس کو حوض سے ہٹا دیں
گے، تو میں عرض کروں گا میرے پروردگار! یہ میرے ساتھ
والے ہیں وہ فرمائے گا۔

انہوں نے کہا اے بعد جو نئی حرکتیں
کیں ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ یہ کجبت تو بالکل
مرتد ہو گئے تھے۔

(صحيح بخاری کتاب الوصی)

ورواہ ایضاً ابن ماجہ کما فی کثر التعامل^{۲۸۸}

حدیث نمبر ۳۳ و ۳۴

صحیح بخاری، مسلم صحیح اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ (رضی اللہ عنہما)

سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ان افرطکم علی الحوض ولیدفن رجال
منکم ثم لیختلجن دونی
فاقول یا رب اصحابی
فیقال انک لا تدری ما
احد ثوابعدک۔

یعنی ابتدائی انشغافات کے لئے میں تم سے پہلے
حوض کوثر پہنچ جاؤں گا۔ اور تم میں سے کچھ آدمی میری
نظر کے سامنے آئیں گے تو مجھ سے دور روک دیا
جائے گا تو میں عرض کروں گا: خداوندایہ میسر
ساتھ کے اور میرے آدمی ہیں فرمایا جائے گا۔
کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے تہا لے بعد جو نئی
نئی حرکتیں کیں۔

(صحیح بخاری کتاب الحوض و
صحیح مسلم ج ۲۵ کنز العمال ج ۲۲۱)

پینتیسویں حدیث

صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لیردن علی ثانی من اصحابی
الحوض حتی عرفتم اعداءکم
دونی فاقول اصحابی
فیقول لا تدری ما
احد ثوابعدک۔

یعنی میرے سخت دالوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس
حوض پر وارد ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب میں ان
کو پہچان لوں گا تو مجھ سے ہٹا دیئے جائیں گے تو
میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھ والے ہیں ارشاد
ہو گا تمہارے بعد انہوں نے جو نئی نئی حرکتیں کی ہیں
وہ تمہیں معلوم نہیں ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الحوض و صحیح مسلم ج ۲۵ کنز العمال ج ۲۲۱

چھتیسویں حدیث

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لیردن علی اقوام اعداءکم

یعنی کچھ لوگ میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے کہ

میں ان کو بچاؤں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے پھر ان کے اور میرے درمیان پرودہ کر دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہیں فرمایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو نئی نئی حرکتیں کی ہیں ان کی آپ کو خبر نہیں تو میں کہوں گا۔ دور ہوں وہ بد بخت جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا۔

بعد فونی شمیحال بینی د
بنہم فاقول انہم منی
فیقال انک لاتدری ما احد ثوا
بعدک فاقول سحفا سحفا
لن غیر بعدی۔

(صحیح بخاری کتاب الخوض و صیغہ مسلم ص ۲۴۹)

سینتیسویں حدیث

مسند احمد حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

قیامت کے دن احض کر ثرا پر میری امت وارہو گی..... اور ان میں سے ایک شخص کو مٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا۔ خداوند! یہ تو میری امت میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ تم نہیں جانتے۔ اس نے تمہارے بعد جو نئی حرکتیں کی تھیں۔

تذ علیہ امتی یوم القیمۃ عدد
الکواکب لیختلج العبد منہم
فاقول یا رب الذ من امتی
فیقال انک لاتدری ما احد ثوا
بعدک۔

(کنز العمال ص ۲۲۱)

اڑتیسویں حدیث

طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

میرے ساتھ والوں میں سے ایک جماعت مجھ پر وارد ہوگی۔ پس جب وہ میری نظروں کے سامنے آجائیں گے اور میں ان کو دیکھ لوں گا تو مجھے دور روک دیتے جائیں گے پس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے ساتھ کے ہیں۔ فرمایا جائے گا۔ آپ کو معلوم

یرد علی قوم من کان معی فاذا
رفعوا الی رأیتہم اختلجوا
دونی فاقول یا رب اصحابی
اصحابی فیقال انک لاتدری ما
احد ثوا بعدک۔

کنز العمال (۱۲۵/۶) نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد جواب دیا کہیں
اشناسیوں حدیث

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسمائت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی علی الحوض حتی انظر من یندعی منکم وسیورخذ ناس دونی فاقول یا رب منی ومن امتی فیکال هل شعرت ما عملنا بعدک واللہ ما سرحوا یرجعون علی اعقابہم الخ (صحیح بخاری کتاب الحوض و صحیح مسلم ۱۲۵/۶)

یعنی میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ جو لوگ میرے پاس آئیں گے ان کو دیکھوں گا۔ اور کچھ آدمی میرے پاس پہنچنے سے پہلے پچھٹے جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ہیں اور میرے امتی ہیں۔ تو جواب دیا جائے گا کیا تم کو پتہ ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کرتوت کئے؟ خدا کی قسم وہ برابر اڑیوں کے بل پیچھے لوٹتے رہے۔

چالیسویں حدیث

مسند احمد اور معجم کبیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

یا ایہا الناس انی بینما انا علی الحوض اتی بکم رفقة رفقة فذهبت طائفة منکم ههنا وههنا فقلت ما لہم ہلہواتی فصرخ صاخر فقال انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحقا سحقا (کنز العمال ۱۲۵/۶)

اے لوگو! اس اثنا میں جب کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ ٹولی ٹولی کر کے لایا جائے گا پس ایک ٹولی ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو میں کہوں گا انہیں کیا ہوا؟ میری طرف لاؤ پس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد بڑی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ تو میں کہوں گا وہ ہوں دور ہوں۔

حضرت ام سلمہؓ کی یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مگر وہاں الفاظ میں کچھ فرق ہے ملاحظہ

ہو صحیح مسلم ص ۲۵۰/۲۶۱

اکتالیسویں حدیث

مند احمد اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا۔

انی علی الحوض انتظر من یرد علی منکم فواللہ لیقطعن دونی رجال فلا قولن ای رب منی ومن امتی فبقول انک لا تدری ما عملوا بعدک ما ز السوا یرجعون علی اعتقادہم۔۔۔ (صحیح مسلم ۴۲/۲ و کنز العمال ۳۱)

میں حوض پر تم میں سے آنے والوں کا انتظار کروں گا۔ پس خدا کی قسم کچھ لوگوں کو مجھ سے دور ہی الگ کر لیا جائے گا تو میں کہوں گا خداوند! یہ میرے ہیں اور میرے امتی ہیں۔ وہ ارشاد فرمائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کر توت کے یہ برابر اٹھ پائیں (دین سے) لوٹتے رہے (اور آپ کے بعد دین سے برگشتہ ہو گئے)

حدیث نمبر ۳۰ سے یہاں تک کل بارہ حدیثیں ہیں جنہیں مختلف اسالیب و عنوانات سے حوض کوثر پر پیش آنے والے ایک واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ شکر کے دن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے۔ اور اپنے امتیوں کی دیکھ بھال اور ان کی سیرانی و راحت رسانی کا انتظام فرما رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ کی نظر پر پڑیں گے۔ جن کو آپ پہچانتے ہوں گے کہ اتنے میں فرشتے آپ کی طرف آنے سے ان کو روک دیں گے اور دوزخ کی طرف ان کو چلتا کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ خداوند! یہ تو مجھ سے تعلق رکھنے والے اور میرے امتی ہیں جواب ملے گا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کون ہیں؟ یہ کیا کیا نئی نئی حرکتیں کیں اور کیا کر توت کئے یہ تو بعد میں مرتد ہو گئے تھے حضور! علیہ السلام یہ جواب سن کر (نہ صرف) بہر تسلیم غم کر دیں گے بلکہ فرمائیں گے کہ میرے بعد جنہوں نے دین کو برباد کیا وہ دور ہی ہوں مگر تو بہتر ہے۔

یہ ہے قریباً مشترک مضمون ان احادیث کا۔ پھر اکثر کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب کہ آپ کے بعد انہوں نے جو تبدیلیاں کیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔

خود حق تعالیٰ دے گا۔ اور بعض روایات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ آپ کو یہ جواب دیگا اور تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ہی یہ جواب دے گا۔ بہر حال یہ جواب اگرچہ فرشتہ ہی کی زبان سے ہوگا، لیکن وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے دیا جائیگا۔

ان احادیث سے ہمارا استدلال صاف ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے کسی وقت بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہو گیا ہوتا تو ان فرزندین و مطرودین کا ارتداد اور ان کی دینی تبدیلیاں اور گمراہیاں بھی آپ کے علم میں ہوتیں اور محشر میں آپ سے یہ نہ کہا جاتا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔
بہر حال حدیث پاک کے یہ الفاظ کہ:-

(۱) ”انک لاتدری ما احدثوا بعدک“
اے رسول! یہ تحقیق تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد جو نئی نئی حرکتیں کیں۔
اور (۲) ”انک لاعلمک بما احدثوا بعدک“
بیشک تمہیں علم نہیں ہے ان نئی نئی حرکتوں کا جو انہوں نے تمہارے بعد کیا۔
اور (۳) ”کل شعرت ما عملوا بعدک“
یقیناً تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جو انہوں نے تمہارے بعد کیا۔
اور (۴) ”انک لاتدری ما عملوا بعدک“

غرض یہ سب الفاظ صاف اور واضح طور پر بتلا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی آخری گمراہیوں اور بد انجامیوں کا علم نہیں تھا۔

ہمارے مخالفین کی لکیت تایل

مدعیان علم غیب ان صاف صریح احادیث میں بھی تاویل سے باز نہ رہے ان مخصوص مریکہ کو توڑ مروڑ کر اپنے موافق بنانے کے لئے انہوں نے خوب خوب علم دیانت کے جوہر دکھائے۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے ان احادیث کے

متعلق جو کچھ کہلا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے — کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سب اگلے پچھلے اعمال کا علم تو حاصل تھا اور ان کی آخری گمراہیاں اور بد انجامیاں آپ کو تفصیلاً معلوم تھیں۔ اور کوئی ایک حرکت بھی ان کی آپ سے مخفی نہ تھی۔ لیکن قیامت میں چوں کہ حضورؐ کے سامنے بہت سے کام ہوں گے۔ اور آپ کبے انتہا مصروفیت ہوگی۔ لہذا اس وقت آپ کو ان کے انجام سے ذہول ہو جائے گا۔ اور اس ذہول ہی کی بنا پر آپ ان کی شفاعت کا اقدام فرمائیں گے اور آپ کو جواب ملے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو نئی نئی حرکتیں کیں وہ آپ کو معلوم نہیں — یعنی — آپ بھولے ہوئے ہیں۔

پھر اس تاویل کے لئے ان حضرات نے جو دلائل یا قرآن پیش کئے ہیں۔ وہ یہ ہیں: ۱۱۱ احادیث میں آتا ہے کہ عالم برزخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال امت پیش کئے جاتے ہیں، اذ انجلہ وہ حدیث ہے جس کو بزاز نے مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:۔

حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم
تعرض علی ائمالکم فما کان من حسن
حمدت اللہ علیہ وما کان من
شیء استغفرت اللہ لکم۔

میری زندگی تمہارے لئے بہتر اور میری وفات بھی
تمہارے لئے بہتر تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں
گے۔ پس جو نیکی ہوگی اس پر حمد الہی بجالاؤں گا۔ اور جو
برائی ہوگی خدا سے تمہارے لئے بخشش طلب کروں گا۔

اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا میں بھی حضورؐ کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

عرضت علی اجود امتی حتی القذاة
یخرجھا الرجل من المسجد و
عرضت علی ذنوب امتی فلم اردنبا

مجھ پر میری امت کے ثواب کے کام پیش کئے گئے یہاں
تک کہ تھکا جے آدمی مسجد سے نکالے، اور مجھ پر میری
امت کے گناہ پیش ہوئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے

اعظم من سورة من القرآن اداية
اوتها رجل ثم نسيها
بڑا نہ دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن عظیم کی کوئی سورت یا آیات
دی جاتے پھر اس کو بھلا دے۔

مدعیان علم غیب فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت
کے سارے اچھے برے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آچکے اور برزخ میں بھی پر پیش
کئے جائیں گے لہذا حوض کوثر پر پیش آنے والے واقعہ کو اس پر محمول کیا جانا ضروری اور متعین ہے
کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہول ہو گیا۔ (المختار)

(۲۱) ان کی دوسری دلیل یا دوسرا قریبہ جبران صاحبان کے نزدیک اس بحث میں گویا ایک مفصل
کن چیز ہے یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں عواب کی
حالت میں وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیئے گئے اور یہ حوض پر پیش آنے والے پورا واقعہ
خواب کی حالت میں حضور پر گزر چکا۔ اس لئے اس کے سوا کوئی مضر نہیں کہ حوض پر پیش آنے والے
واقعہ کو ذہول پر محمول کیا جائے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث یہ ہے۔

بيننا انا نائم فاذا زمرد حتى اذا
عرفهم فخرج رجل من بيتي
وسينهم فقال هلم فقلت اين
قال الى الناس والله قلت
وما شانهم قال انهم ارتدوا
بعثت علي اذ بادهم القهقري
میں سورہ باقنا گاہ ایک گروہ گزرا یہاں تک کہ جب
میں نے انہیں پہچان لیا ایک شخص نے میرے ادا ان کے
بیچ سے نکل کر ان سے کہا آؤ! میں نے کہا کہاں؟
اس شخص نے کہا خدا کی قسم دونوں کی طرف میں نے کہا
ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے بعد لڑے
پاؤں پیچھے پٹ گئے۔

(۲۲) تیسرا قریبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی
روایت سے جو حدیث حوض وارد ہوتی ہے اس میں یہ الفاظ وارد ہیں "اتشعرت جاعلوا بعداء"
اور اس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے۔ لہذا حاصل مطلب یہ ہو کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ
انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، کیوں کہ نفی کی نفی سے اثبات کا نتیجہ نکلتا ہے، اور جب اس ایک
حدیث میں ہمزہ انکاری کے لئے دوسری روایات میں ہمزہ کو مقدر مانا جائے گا۔ لہذا سب روایات
کا مطلب یہ ہو گا کہ۔

”آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا“

یہ ہیں ہمارے مخالفین کے زبردست دلائل ”اور فی الحقیقت افسوسناک مجاہدانہ مقابلے۔ اور اب نیزواران کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے !

(۱) اعمال امت کی پیشی کے متعلق جو حدیث ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں اول تو ان میں اسکا کوئی کوئی ذکر نہیں کہ یہ پیشی اجالی ہوتی ہے یا تفصیلی بلکہ شارحین حدیث نے اس کو اجالی پیشی پر محمول کیا ہے۔ علاوہ انہیں یہ پیشی صرف ”امت اجابت“ یعنی مسلمانوں ہی کے اعمال کی ہوتی ہے نہ کہ تمام ”امت دعوت“ کے اعمال کی جس میں کفار و مرتدین اور مشرکین و منافقین کے اعمال بھی داخل ہوں۔ چنانچہ خود ان احادیث میں اس کا واضح قرینہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مسند بزاز کے حوالے سے اور مذکور ہوتی ہے۔ اس کے ان آخری الفاظ پر غور فرمائیے !

فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ یعنی جو عمل اچھا میرے علم میں آئے گا۔ اس پر میں خدا
وما کان من سیئتی استغفرت کا شکر کروں گا اور جو برا عمل ہو گا۔ اس پر میں خدا سے تہمت لے
اللہ لکم لئے مغفرت کروں گا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت پر صرف وہ گناہ پیش کئے جائیں گے۔ جن کی مغفرت ہو سکے گی اور جن پر آپ بارگاہ خداوندی میں معافی کی سفارش فرما سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کفر و مشرک اور ارتداد ایسا گناہ نہیں ہے۔

”اسی طرح ترمذی اور ابوداؤد کے حوالے سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مذکور ہوتی اس میں بھی تصریح ہے کہ میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ ایک آدمی قرآن کی کوئی صوت یا آیت بھلا دے“

اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آپ پر صرف مسلمانوں کی نیکیاں اور بدیاں پیش ہوئیں ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اور مرتدین کے گناہ (کفر و ارتداد وغیرہ) قرآن پاک بھلا دینے سے بدرجہا زیادہ سنگین ہیں۔

الغرض عرض اعمال کی خود ہی احادیث بتلا رہی ہیں کہ آپ پر صرف مسلمانوں کے ثواب یا گناہ کے کام پیش ہوتے با برزخ میں پیش ہوں گے، کفار یا مرتدین کے گناہوں کے پیش ہونے

کا ان احادیث میں کوئی ذکر نہیں۔ اور حوض کوثر پر جن لوگوں کے متعلق آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو حرکتیں کیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ مرتدین ہوں گے جیسا کہ احادیث مذکورہ سابقہ کے الفاظ انھم لم یزالوا مرثدین علی اعتابہم۔ اور۔۔۔ انھم ارتدوا علی ادبارہم الصلحی سے ظاہر ہے۔۔۔ پس عرض اعمال کی ان احادیث کی بنا پر دجن کا تعلق صرف مسلمانوں کے اعمال سے ہے، یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان مرتدین کے مرتدانہ اعمال بھی حضور پر پیش ہو چکے اور آپ کے علم اندس میں آچکے تھے۔

۱۲۱۔۔۔ صحیح بخاری کی جس حدیث سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضور کو یہ لوگ خواب میں دکھائے جا چکے اور یہ پورا واقعہ خواب کی حالت میں آپ پر گزر چکا۔۔۔ اگر اس حدیث کے متعلق ان حضرات کے بیان کو بالکل صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو ان اعمال کی تفصیل بھی معلوم ہوگئی۔ جن کے متعلق آپ سے آخرت میں کہا جائے گا کہ انک لا تدحی باحدثا بعدک۔۔۔ یا۔۔۔ انک لا علم لک بما احد ثواب بعدک ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل استدلال حدیث کے اسی خاص جز سے ہے۔ (فتاویٰ رضویہ لا تعفلوا فان الفرق دقیق)

علاوہ ازیں یہ کچھ رافضیوں کا بددیانتی ہے کہ مولوی نعیم الدین صاحب الکلمۃ العلیا ص ۱۲۱ پر صحیح بخاری کا نام لے کر یہ حدیث کھدیتے ہیں اور اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ اس موقع پر صحیح بخاری کے نسخوں میں ایک اہم اختلاف ہے، ایک نسخہ ”بینا انا قائم“ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت پرغاب میں گزرا۔ اور دوسرا نسخہ ”بینا انا قائم“ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جب کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اسی دوسرے نسخے (بینا انا قائم) کو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اور امام ابن حنبل نے فتح الباری میں ترجیح دی ہے اور اسی کو ”ادبہ“ لکھا ہے (ملاحظہ ہو عمدۃ القاری ص ۲۴۴ و فتح الباری ص ۲۵۱)

پس جب کہ ایک نسخہ ”بینا انا قائم“ موجود ہے، اور شارحین اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور وہی دوسری روایات کے بھی موافق ہے تو پھر دوسرے مرجوح نسخے کو سند میں پیش کرنا

کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں اختلاف روایت کا نہیں ہے بلکہ اختلاف نسخہ کا ہے پس ایسی صورت میں اس سے اور اس کے بھی مرجع نسخے سے استدلال و استناد کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یَغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا۔ یہ ہے حال ان حضرات کی اس دلیل اور اس سند کا جس کو یہ اپنی سب سے بڑی دستاویز سمجھتے ہیں۔

۱۳۱ صحیح مسلم کی حضرت اسماء والی روایت کے یہ لفظ "اما شعرت" کو بھی ان حضرات نے ذہول کی سند میں پیش کیا ہے۔ اس کے متعلق پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا حمزہ استفہام کا ہمیشہ انکار ہی کے لئے ہونا لازمی ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ اس روایت میں حمزہ استفہام انکاری ہی کے لئے ہے؟۔ اور اگر بالفرض حمزہ کو انکاری ہی کے لئے مانا جائے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مازائدہ ہو اور کلام عرب میں حروف نفی حائلہ کی زیادت بکثرت ہے اور وہاں زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیوں کہ حضرت اسماء کی اسی حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں "اما شعرت" کے بجائے "هل شعرت بغیر حروف نفی کے واقع ہوا ہے۔ پس دونوں روایتوں میں پوری پوری معنوی تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مسلم کی روایت میں "ما" کو زائدہ مانا جائے۔ اس صورت میں "هل شعرت" اور "اما شعرت" دونوں کا مفاد بالکل ایک ہو جائے گا۔ ویزان دوسری حدیثوں سے بھی کامل موافقت اور مطابقت ہو جائے گی، جن میں صاف "انک لا تدعی یا انک لا علم لك" وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں جو نفی علم میں صاف صریح اور ناقابل تاویل و توجہ ہیں۔ پھر احادیث کے استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ اما شعرت کا استعمال زیادہ تر ایسے ہی مواقع پر ہوا ہے کہ مخاطب کو پہلے سے اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ معجم کبیر طبرانی میں حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اما شعرت ان الله عز وجل قد زوجني في الجنة مريجة بنت عمران وكشمت اخت موسى وامراه فرعون" (کنزل العمال ص ۱۲۱) ظاہر ہے کہ حضور جس سے یہ فرما رہے ہیں اس کو اس کے پہلے اس کی کیا خبر ہوگی،

پھر خود حدیث اسماء کی مسلم والی ہی روایت میں اما شعرت ماعلو بعدك کے بعد جو یہ جملہ ہے کہ واللہ ما بوحو بعدك یوحعون علی اعقابہم یہ صاف دلالت کر رہا ہے کہ حضور کو ان کی اس رجعت قہقہری کا علم نہیں تھا اور اب آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر لفظ اما شعرت سے اشبات علم مقصود ہوتا۔۔۔ جیسا کہ ہمارے خوش فہم مخالفین

کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کو ان کے ارتداد کی روداد ملنے اور اس کو بھی قسم سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، "اما شعرت بما عمل العبدك" الغرض قطع نظر دوسری اہادith سے اسی مسلم کی روایت کا یہ آخری جلد مدعیان علم غیب کی اس تاویل کی بیج کئی کر رہا ہے (کمالہ یحقی علی من لہ قلب او القی السمع و هو شہید)

الحاصل ہمارے مخالفین نے احادیث عرض کو ذہول پر محمول کرنے کے لئے جو شواہد اور قرآن پیش کئے ہیں وہ درحقیقت محض مغالطے اور فسططے ہیں جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا، پھر اس ساری بحث سے قطع نظر، اکتیوٹیٹس نمبر پر ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے حوالہ سے درج کی ہے۔ اس کا آخری حصہ تو اس ذہول کے احتمال کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ ذرا پھر ان الفاظ پر ایک نظر فرمائیے۔

ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو عرض کروں گا: یا ربی اصحابی! خداوند! یہ میرے ساتھ تھے ہیں) ارشاد ہو گا۔ "انک لا تدعی ما احد ثوابک" آپ کے بعد انہوں نے جو نئی نئی حرکتیں کیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں، اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں عرض کروں گا۔

کنت علیہم شہیداً ما مدت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم ولنت علی کل شیء شہید

میں جب تک ان میں رہا ان سے خبردار تھا پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو تو ہی ان کی خبر رکھنے والا تھا اور تو ہی ہر چیز کا خبردار ہے۔

(شہید اور رقیب کا ترجمہ خبردار) حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے)

حدیث کے اسی حصہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو اپنی حیات طیبہ کے زمانہ میں احوال امت کا مبدا علم تھا بعد کے احوال کی ایسی خبر نہیں ہوتی اور اگر بفرض ذہول مانا جائے تو زمانہ حیات اور بعد وفات کی یہ تفریق بے معنی ہو گی۔ (کمالہ یحقی علی من ادعی الفہم السلیم والعقل المستقیم)

حاصل بحث یہ کہ واقعہ جو عرض کی مندرجہ بالا بارہ حدیثیں ہمارے دعویٰ کی غیر مشکوک

دیلیں ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کے حالات قیامت تک مخفی رہیں گے، پس جمیع ماکا . مایکون کے علم تفصیلی محیط کا دعویٰ ان احادیث سے بھی باطل ہے۔ واضح رہے کہ بہت سے محدثین کے اصول پر عرض کی یہ احادیث متواتر ہو جاتی ہیں اور ایک صاحب بصیرت کے لئے ان کے موجب علم یقینی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، فخللہ الحجۃ السامیۃ ولہ الحمد۔

بیالیسویں حدیث

صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے شفاعت کی جو طویل حدیث مروی ہے اس میں مذکور ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عشر جب دو سکرا انبیاء الو الحرم کے پاس سے بے نیل مرام واپس ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میں فوراً شفاعت کے لئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا۔

واقم ساجداً لہربی ثم یفتح اللہ علی من
محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئاً لم یفتح علی
احد قبلہ الحدیث۔ (صحیح بخاری ۱۹ تفسیر سورہ بقرہ ۱۱)
اور میں سجدہ میں گر جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر
اپنی بہترین تعریفیں منکشف فرمائے گا۔ اور بہترین شہد
کا مجھے اہم ہو گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو حمد و ثناء کا وہ عمدہ
طریقہ نہیں بتلایا گیا ہو گا۔ الخ

تینتالیسویں حدیث

نیز صحیحین (بخاری و مسلم) اور دوسری کتب حدیث میں شفاعت کی یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس موقوفہ پر اس کے الفاظ یہ ہیں۔

استاذن علی ربی فیؤذن لی ویلہمنی محمد
احمدہ بہا لا تحضر فی الا ان
فاحمدہ بتلك المحامد الحدیث
(صحیح بخاری ۳ کتاب التوحید)
میں بارگاہ الہی میں حاضری کی اجازت پراہوں گا پس
مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے
اپنی ایسی تعریفیں اہام فرمائے گا جو اس وقت مجھے
معلوم نہیں پس میں اپنی تقریظوں کے ساتھ حق تعالیٰ
کی حمد و ثناء کروں گا۔ الخ

ان دونوں حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ غلیظ کلمات بخامد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی

وقت الہام فرمائے جائیں گے اور اس سے پہلے سے آپ کے علم اقدس میں نہ ہوں گے، حالانکہ اگر ہمارے مخالفین کے دعوے کے مطابق ابتداء آفرینش عالم سے داخلہ جنت و نار تک کی تمام کائنات کا علم تفصیلی محیط آپ کو اس دنیا میں حاصل ہو گیا ہو تاویہ محامد بھی علم شریف میں آگئے ہوتے۔ پس یہ دونوں حدیثیں بھی علم جمیع ماکان و مایکون کے اس اداء کو باطل کرتی ہیں۔

چوالیسویں حدیث

صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكُونَ
أَوَّلُ مَنْ يَفِيقُ فَإِذَا أَنَا جَمُوعُ
أَخَذَ بَقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ
فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزَى
بِصَعْقَةِ الطُّورِ۔

قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پس
سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو اچانک میں
جناب موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا اٹھائے ہوئے
میں معلوم نہیں کہ آیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا
انہیں طونک بے ہوشی کا یہ معاوضہ دیا گیا کہ وہ اس
موقع پر بے ہوش نہیں ہوئے۔

(صحیح بخاری ۲۶۶۷ کتاب الانبیاء و صحیح مسلم ۲۶۶۷)

پینتالیسویں حدیث

بڑے صحیحین (بخاری و مسلم) اور دوسری کتب حدیث میں قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

النَّاسُ يَصْعَقُونَ فَكُونَ أَوَّلُ مَنْ
يَفِيقُ فَإِذَا أَمُوسَىٰ بِأَطْشَ لِبَنَانِ الْعَرْشِ
فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعَقَ
فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِنْ أَسْتَنَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

لوگ (قیامت کے دن) بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے
پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ پس اچانک میں دیکھوں
گا کہ جناب موسیٰ عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔
پس مجھے معلوم نہیں کہ آیا وہ بھی بے ہوش ہونے والوں
میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا وہ انہیں
میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسدن کی پہرہوشی
سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔

(صحیح بخاری ۲۶۶۷ کتاب الانبیاء و صحیح مسلم ۲۶۶۷)

۱۲۶۶

اگر کسی کو عیسیٰ کا صحیح ذوق حاصل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں "فلا ادنیٰ" کا لفظ جس سبق میں واقع ہوا ہے۔ اس کا اقتضام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ کو کھڑا دیکھیں گے۔ تو اس وقت بھی آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ آیا موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا پہلے ہوش میں آگئے۔ حالانکہ اگر آپ کو اس وقت تک بھی جمع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہو تا تو یہ چیز آپ کے علم سے باہر نہ ہوتی۔

بہر حال یہ دونوں حدیثیں بھی علم جمع ماکان و مایکون کے خلاف واضح دلیل ہیں۔

وَاللّٰهُ يَكْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

حدیث نمبر ۴۶، ۴۷

صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَقُولُ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اَذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ذَخْرًا مِنْ بَلَدٍ مَا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ حِزَانًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الم تنزل السجدہ و صحیح مسلم ص ۲۶۸)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ان چیزوں کو بطور ذخیرہ تیار کر کے رکھا ہے۔ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ ہی گزرا ہے، اور یہ چیزیں ماسوائے جنت کی ان نعمتوں کے ہیں جن کی (اے بندو) تم کو اطلاع ہے۔ پھر آپ نے (بطور اشتہاد) یہ آیت تلاوت فرمائی۔ "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ حِزَانٍ"

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام بخاری و امام مسلم کے علاوہ امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ابی شیبہ، حافظ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ ابن الانباری اور امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے۔ (در خورشید ص ۱۰۰ و معالم التنزیل ص ۱۰۰)

اور صحیح مسلم میں حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔

شہادت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلساً و صف فیہ الجنة حتی انتہی ثم قال فی آخر حدیثہم فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر الحدیث ، (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۷۸)

(ترجمہ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس میں جنت کا حال بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ ختم فرمادیا پھر اپنے کلام کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اسیں (جنت میں) وہ چیزیں بھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے ، نہ کسی کان نے سنا ہے ، اور نہ کسی کے دل میں ان کا نظارہ ہی گزر رہا ہے ۔ الخ

اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ امام احمد نے بھی اپنے منہ میں روایت کیا ہے (ابن ماجہ) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سہیل ساعدی کی ان دونوں حدیثوں کا صاف مناد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ نعمتیں ایسی بھی تیار کر رکھی ہیں ، جن کا کسی طرح کا علم بھی کسی کو حاصل نہیں ، نہ سمی ، نہ بھری ، نہ قلبی ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنیٰ انہیں ہیں اور آپ کے لئے بھی جنت کی وہ خاص نعمتیں ان سنی ان دیکھی اور ان جانی ہیں — نیز حدیث کے سیاق سے یہ بھی ہر صاحب ذوق کے لئے بالکل ظاہر ہے کہ قیام قیامت بلکہ ان نعمتوں کے مستحقین کو دیتے جانے تک یہ نعمتیں اسی طرح سب سے مخفی اور سب کے لئے نامعلوم رہیں گی ۔ حالانکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط مانا جائے تو پھر آپ کو ان خاص نعمت جنت کا علم بھی ماننا پڑے گا ۔ درجہ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں جو عمومی نفی کی گئی ہے ، وہ صحیح نہ رہے گی ۔ بہر حال یہ دونوں حدیثیں بھی ہمارے حیدر عاک کی نہایت واضح دلیل ہیں —

چوں کہ کتاب ہذا کے حصہ اول کی سترہویں آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ کے ذیل میں ان دونوں حدیثوں پر بھی بقدر کافی بحث کی جا چکی ہے ۔ اور مدعیان علم غیب کی طرف سے ان کے جواب میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے یا کہا گیا ہے ۔ اس سب کی تحقیق اور تفصیلی جواب سے وہاں فراغت حاصل کی جا چکی ہے ۔ اور اس بحث کا تمام مالہ و علیہ وہاں لکھا جا چکا ہے ۔ اس لئے یہاں صرف ان حدیثوں کے اندراج ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے ۔ اس

کے متعلق ضروری بحثیں حصہ اول ص ۱۱۷ پر دیکھی جائیں۔

حدیث نمبر ۴۸

کنز العمال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ دیلمی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ حَسَابَ امْتِي إِلَى لَيْلٍ لَا تَقْضَعُ عِنْدَ الْأَمْرِ فَادْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ بَلْ أُنَا
حَاسِبُهُمْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ سَتَرْتَهَا عَنْكَ لَسْنَا تَقْضَعُ عِنْدَكَ - (کنز العمال ص ۳۱۹)
(ترجمہ) میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کا حساب کتاب میرے حوالے
کر دیا جائے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے اس کی رسوائی نہ ہو۔ پس حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی
جواب ملا کہ اے محمد! میں خود ان کا حساب کتاب کروں گا۔ پس اگر ان کی کوئی لغزش ہوگی تو میں اس کو
تم سے بھی پوشیدہ رکھوں گا تاکہ تمہاری آنکھوں میں بھی وہ رسوا نہ ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت (کے بعض مقربین) کی لغزشیں ہمیشہ ہمیشہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخفی رہیں گے، حالانکہ اگر آپ کو علم محیط یا علم جمیع ماکان و مایکون ہوتا
تو کسی مخلوق کا کوئی حال بھی آپ کے احاطہ علم سے باہر نہ ہوتا۔

فائدہ :- نیز اسی حدیث سے ہمارے اس خیال کی بھی صاف تائید ہو گئی کہ بعض احادیث
میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اعمال امت کی پیشی کا ذکر آتا ہے تو اس سے تفصیلی
پیشی مراد نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی پیشی مراد ہے۔ کیونکہ اگر وہ پیشی پوری تفصیلات اور تعینات و تشخصات
کے ساتھ ہو، تو پھر کسی امتی کا کوئی اچھا برا عمل آپ کے علم شریف سے باہر نہ رہے، حالانکہ حدیث
مندرجہ بالا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ افراد امت کی کچھ لغزشوں کو آپ سے بھی مخفی
رکھنا چاہتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۴۹

صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض
کا ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اس طرح مروی ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْلَى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا مَا فِي

المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب . لينوفاغنى عليه ثم افاق فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ! قال ضعو الى ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوفاغنى عليه ثم افاق فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ! قال ضعو الى ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوفاغنى عليه ثم افاق فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ! والناس يحكون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم صلوة العشاء الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر بان يصلى بالناس للديث
سیر بخاری کتاب الصلوة باب انما جعل الامام یومئ به صبح ۱۱۶

(ترجمہ) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں زیادہ سخت ہو گیا تو (ایک دن) آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ (یعنی کیا مسجد میں جماعت ہو چکی؟) عرض کیا گیا ابھی نہیں، وہ سب حضور کے منتظر ہیں، ارشاد ہوا میرے لئے ٹب میں پانی رکھو، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور پانی رکھ دیا گیا۔ حضور نے غسل فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہونے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو افاقہ ہوا تو پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا ابھی نہیں وہ حضور کے انتظار میں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے لئے ٹب میں پانی رکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس حکم کی تعمیل کی اور پھر پانی رکھ دیا گیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور پھر اٹھنے لگے۔ لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ عرض کیا گیا نہیں وہ حضور کے انتظار میں ہیں۔ پھر وہی ارشاد ہوا کہ میرے لئے ٹب میں پانی رکھو چنانچہ پھر ہم نے رکھ دیا۔ اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا اور پھر کھڑے ہونے لگے۔ مگر پھر آپ کو غشی ہو گئی۔ جب کچھ دیر میں افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا ابھی نہیں، وہ حضور ہی کے انتظار میں ہیں، اور لوگ عشاء کی نماز کے لئے حضور کے انتظار میں مسجد میں جمے ہوئے تھے۔
بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ تم نماز پڑھاؤ الخ

یہ حضور کے آخری زمانہ ہی کی نہیں بلکہ آخری دنوں کی حدیث ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ماکان و مایکون کا عالم محیط نہیں حاصل ہوا تھا۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو نہ تو آپ کو بار بار گھر والوں سے یہ دریافت فرمانے کی ضرورت ہوتی کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ اور نہ ہر بار آپ غسل فرما کر اٹھنے کا ارادہ فرماتے

کیوں کہ اس صورت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ارادہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔
الغرض حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بار بار جماعت کے متعلق استفسار فرمانا، اور تین
بار غسل فرما کر تشریف آوری کا ارادہ فرمانا اس امر کی نہایت واضح اور روشن دلیل ہے کہ اس دن
تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔

حدیث نمبر ۵۰

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن زمعہ سے مروی ہے کہ

لَمَّا اسْتَعِزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى
الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ أَمِنَ لِي صَلَّى لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَأَذَاعَ عَمْرٌ فِي النَّاسِ وَكَانَ
الْبُؤْبُكُ غَمًّا بَاقِلًا يَا عَمْرُ قَدْ فَصَلَ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَنُكِرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عَمْرٌ حَلًّا تَجَهَّأَ قَالَ فَايَنَ الْبُؤْبُكُ يَا بَنِي اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، يَا بَنِي
اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ (الحديث) (سنن ابی داؤد باب فی اختلاف ابی بوکتاب السنہ)

(ترجمہ) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہو گیا تو ایک دن جب کہ میں اور
چند اور مسلمانوں حاضر خدمت اقدس تھے بلالؓ نے (حسب عادت آپ کو نماز کے لئے پکارا آپ نے فرمایا
جو نماز پڑھائے اس سے کہ دو.....

..... راوی حدیث عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے اس حکم پر میں نکل کر مسجد میں آیا یہاں
حضرت عمرؓ موجود تھے اور حضرت ابوبکرؓ نیز حاضر تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ آپ ہی
کھڑے ہو جائیے، اور لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ وہ میرے عرض کرنے پر آگے بڑھ گئے۔ اور
پہلی تکبیر کی اور وہ ایک بلند آواز انسان تھے۔ حضور اقدسؐ نے ان کی آواز سن لی۔ اور فوراً
فرمایا، ابوبکر کہاں ہیں؟ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کو، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اور
مسلمانوں کو (یعنی سواہ ابوبکر کے کسی کی امامت) الخ

یہ حدیث بھی حضورؐ کے آخری مرض کی ہے۔ اور اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ
اس دن تک آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو
نماز شروع کرنے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ حضرت عمرؓ سے نماز پڑھانے کے لئے کہا جا رہا

ہے، اور آپ آغاز نماز سے پہلے ہی روک دیتے۔ حالانکہ روایت سے صاف ظاہر ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے بندہ آواز سے تکبیر پڑھ کر رکعت کی اور حضورؐ نے اس کو سنا تب آپ نے اس کو محسوس کیا کہ نماز الیہ بکرمہ نہیں پڑھا رہے بلکہ عمرؓ پڑھا رہے ہیں اور اس پر آپ نے اسی وقت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ نیز آپ نے دریافت فرمایا "تائین الوبیکر" یعنی الوبیکر کہاں ہیں؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کو اس وقت یہ معلوم ہی نہ تھا کہ الوبیکر اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ دلاں جگہ گئے ہوتے ہیں الغرض یہ حدیث بھی ہمارے مدعا پر نہایت واضح دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۰

صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ عامہ کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ

عنیہ سے مروی ہے،

لما اشد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا فانخلوا وکثر اللغظ قال قوموا عنی (الحديث) — (صحیح بخاری باب کتابہ العلم صحیح مسلم کتاب الصیائغ)

(ترجمہ) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی زیادہ سختی ہو گئی تو ایک دن آپ نے فرمایا لکھنے کی کوئی چیز لاؤ۔ میں منہارے لئے ایک ایسا "نوشتہ" لکھوا دوں۔ جس کے بعد منہارہ نہ ہو، حاضرین میں حضرت عمرؓ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ پر اس وقت تکلیف بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہی ہے (جو خود حضورؐ کے ذریعہ سے دنیا میں آئی)۔ وہ ہم کو کافی ہے، پس اس بارے میں حاضرین میں باہم اختلاف رہا۔ ہوا اور گفتگو بڑھ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ چلے جاتیے" الخ

یہ حدیث حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضورؐ کی وفات شریف سے صرف چار دن پہلے کی ہے، اور تمام مباحث سے قطع نظر کہ یہاں صرف یہ چیز اس میں قابل غور ہے کہ حضورؐ نے ایک "نوشتہ" لکھانیکا ارادہ ظاہر فرمایا اور اس کے لئے لکھنے کا سامان بھی طلب فرمایا پھر کسی وجہ سے آپ نے وہ خیال ترک فرما دیا۔ اور وہ نوشتہ نہیں لکھا گیا۔ اب اس کی مشہور توجہیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ حضورؐ کو حاضرین کے باہمی نزاع اور شور و شغب سے ناگوار

ہوئی اور اس لئے آپ نے وہ خیال ہی ترک فرما دیا۔ (اور چوں کہ وہ منجانب اللہ کوئی تہمتی چیز نہ تھی۔
بلکہ ارشاد الی الاصل کے قبیل سے تھی۔ اس لئے حضور کے لئے اس کے ترک میں بھی گنجائش تھی)۔
اور دوسری توضیح یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی بات سن کر خود حضورؐ کی رائے بدل گئی۔ اور اس لئے آپؐ نے پھر
وہ نوشتہ نہیں لکھوایا (جیسا کہ اور بھی بہت سے مواقع میں اسی طرح آپؐ کی رائے بدلی)۔
اب ان دونوں توضیحوں میں سے کسی کو اختیار کیا جائے، یہ نتیجہ ہر صورت نکلے گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو اس وقت تک "جميع ماکان وما یكون" کا علم محیط حاصل نہیں تھا، کیوں کہ علم محیط کی صورت
میں جو کچھ بعد کو پیش آنے والا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جو رائے ظاہر ہونے والی تھی اس
کا علم آپؐ کو پہلے سے ہوتا اور آپؐ ابتدا ہی سے وہ ارادہ ظاہر نہ فرماتے جس سے بالآخر آپؐ
کو کسی وجہ سے دستکش ہونا پڑا۔ (کمالاً بخفی)

نیز اسی حدیث سے ضمایم بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب یا عالم جمیع ماکان وما یكون نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپؐ
ہرگز اپنی مذکورہ بالا رائے کے اظہار کی جرات نہ فرماتے واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۵۲

کنز العمال میں بحوالہ سند احمد و تخریج سعید بن منصور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آپؐ
کے آخری مرض کی احادیث ہی کے سلسلہ میں مروی ہے۔

قال "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم إن أتيت بطبق كتبت عليه ما يضل أمته بعده فخشيت أن
يفوتني نفسه قلت اني لاحفظ قال اوصي بالصلوة والزكاة وما ملكت أيمانكم (کنز العمال ۲۹۰)

(ترجمہ) حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے حضورؐ نے حکم دیا کہ ایک پتر لاؤ اس پر وہ ہدایتیں لکھا دی
جائیں جن کے بعد امت گمراہ نہ ہو (حضرت علیؓ فرماتے ہیں) مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے آنے تک روح مبارکہ
پرداز نہ کر جائے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں یوں ہی یاد رکھ سکتا ہوں تو آپؐ نے فرمایا "میں
وصیت کرتا ہوں نماز کی اور زکوٰۃ کی اور غلاموں باندیوں سے حسن سلوک کی"۔

اس حدیث میں بھی غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
وقت تک "جميع ماکان وما یكون" کا علم محیط حاصل نہ تھا کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپؐ کو پہلے سے

معلوم ہوتا کہ میرے حکم جواب میں علیؑ یہ کہیں گے، پس آپ شروع ہی میں ”طبق“ لانے کا حکم نہ دیتے بلکہ یونہی زبانی وصیت فرمائیے جس طرح بعد میں فرمائی۔

ممبر ۴۹ سے یہاں تک جو چار حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق واقعات سے ہے، اور ہمارا استدلال ان واقعات ہی پر مبنی ہے۔ اس لئے نہ تو ان میں ”ذاتی“ و ”عطائی“ کی کوئی تصریح چل سکتی ہے۔ اور نہ اس قسم کی کوئی اور ہی تاویل ہو سکتی ہے۔ نیز چوں کہ یہ چاروں واقعے نزولِ قرآن کے اختتام کے بعد، اور خاص ایامِ مرضِ نبوت کے ہیں اس لئے، مدعیانِ علم غیبؑ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان واقعات کے بعد آپ کو علمِ محیطؑ یا علمِ جمیع ماکان و مایکون عطا فرما دیا ہو گا۔ کیوں کہ ان کا دعویٰ ختم نزولِ قرآن کے ساتھ اس علمِ محیطؑ کی تکمیل کا ہے۔ جیسا کہ ہم شروع میں پوری تفصیل اور منفتح کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ بہر حال یہ چاروں احادیث ہمارے مدعا کی نہایت مستحکم اور ناقابلِ تاویل و توجیہ دلیلیں ہیں۔

اس کے بعد چند ایسی احادیث پیش کی جاتی ہیں جو اگرچہ آخر زمانہ کی نہیں ہیں۔ لیکن ان میں حضور اقدس علیہ السلام کی عمومی حالت یا کوئی مستمر عادت ایسی مذکور ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیطؑ حاصل نہ تھا۔ اور یہی آپ کی مستمر کیفیت رہی۔

حدیث نمبر ۵۳

کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :-

(۵۳) کان (النبي صلى الله عليه وسلم) اذا فقد الرجل من اخوته ثلثة ايام سأل عنه فان كان غائبا دعا له وان كان شاهدا زلده ولن كان مريضاً عاده (كنز العمال ۳/۳۳)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب کسی کو تین دن تک نہ دیکھتے تو اس کا حال دریافت فرماتے۔ پھر اگر معلوم ہوتا کہ وہ کہیں باہر گیا ہو اسے تو اس کے لئے دعائے خیر فرماتے اور اگر معلوم ہوتا کہ وہ گھر ہی پر ہے (اور یونہی کسی وجہ سے آنا نہیں ہو اسے) تو تشریف لے جا کر اس سے ملتے۔ اور اگر معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لئے

تشریف لے جاتے۔

اب اس حدیث میں حضور کی ایک عام اور مکرر عادت مبارکہ بیان ہوئی ہے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا ورنہ حضور کو کسی کا حال کسی سے دریافت فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

حدیث نمبر ۵۴، ۵۵

خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فادیکر بکری کے گوشت کے ساتھ زہر کھلایا گیا تھا اس کے بعد سے آپ نے اندازہ احتیاط یہ اصول مقرر فرمایا تھا کہ جب کوئی ہدیہ لاتا تو جب تک لائیو لا خود اس میں سے نہ کھاتا آپ بھی تناول نہ فرماتے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا لِشَاةِ النَّبِيِّ
أَهْدَيْتَ لِرَجُلٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُطَّبَعِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عَمَّارٍ (مَجْمَعُ الْفَوَائِدِ ص ۲۹۷)

اور کنز العمال میں بحوالہ ابن ابی الدنیا و ابن جریر و بیہقی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث کے ضمن میں یہی مضمون بایں الفاظ مروی ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ هَدِيَّةً حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا لِشَاةِ النَّبِيِّ
أَهْدَيْتَ لِرَجُلٍ (کنز العمال ص ۳۴۳ و ص ۳۴۵ جلد چہارم)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ میں سے اس وقت تک تناول نہ فرماتے تھے۔ جب تک کہ ہدیہ لانے والا خود اس میں سے کچھ نہ کھالیتا۔ اور آپ نے یہ اصول اس زہر آلود بکری کی وجہ سے اندازہ احتیاط مقرر فرمایا تھا۔ جو آپ کو خیبر میں پیش کی گئی تھی۔ ان دونوں حدیثوں سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ کو اس احتیاطی تدبیر کی ضرورت نہ ہوتی۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۵۶

جمع الفوائد میں بحوالہ سنن نسائی حضرت یزید بن ثابت سے مروی ہے۔

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ
فُلَانٍ رَفَعَهَا مَاتَ ظَهْرًا وَانْتِ صَامٌ قَالُوا فَلَمْ نَحْبِبْ أَنْ نُقَاطِكَ بِهَا فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ النَّاسَ

خلفہ کبار بعد ازاں قال لا يموت فيكم ميت مائة بين ظهرانيكم الا اذ تقربى به فان صلواتي له رحمة (ترجمہ) (۱۲۹) ایک دن بعض صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں باہر نکلے حضور کی نظر ایک نئی قبر پر پڑی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں شخص کی فلاں باندی کی ہے۔ اس نے دوپہر میں انتقال کیا۔ اور حضور قبول فرما رہے تھے اور پھر روزے سے بھی تھے۔ اس لئے ہم اس کی نماز کے لئے اٹھا نا مناسب نہیں سمجھا۔ پس حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے قبر پر ہی نماز پڑھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تم میں موجود ہوں جب کسی مسلمان کا انتقال ہو مجھے ضرور خبر کی جائے کیوں کہ میری نماز اس کے حق میں رحمت ہے۔

اس حدیث بالمخصوص اس کے آخری خاکشیدہ حصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں روفی افروز رہے۔ آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ اور روزمرہ کے معمولی حوادث کسی کے مرنے جینے وغیرہ کی اطلاع بھی عام طور آپ کو کسی کے خبر دینے ہی سے ہوتی تھی، حقیقت فکر

حدیث نمبر (۱۵۷)

جمیع القوائد میں سجادہ مندا حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادعى الى جنازة سأل عنها فان اثنى عليها خيرا، قام فجلس عليها وان اثنى عليها غير ذلك قال لاهلها شاتكم بها ولم يصل عليها (ترجمہ القوائد ص ۱۲۵) (یعنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ جب کسی جنازہ کی نماز کے لئے آپ کو بلایا جاتا تو آپ میت کے (حال اور اس کے چال چلن کے) متعلق دریافت فرماتے، پھر اگر اس کا حال اچھا بتلایا جاتا تو آپ اس پر نماز پڑھتے اور اگر اس کا حال برا بتلایا جاتا تو آپ اس کے گھر والوں سے فرمادیتے کہ تم خود ہی پڑھ لو اور خود اس کی نماز پڑھاتے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی، یا جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ موبہ کے حالات کے متعلق آپ کو اس نفیث کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ کے نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا مدار دوسروں کی شہادت پر نہ ہوتا واللہ اعلم

حدیث نمبر ۵۸

جمع الفوائد میں صحیح مسلم جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے حوالے سے حضرت جابر

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :-

”جاء عبد قبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد نجار مسيد يريد فقال له صلى الله عليه وسلم بعني فاشتره بعدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأل اعبدهو؟“
(جمع الفوائد ص ۲۴۹ جلد اول)

(یعنی ایک غلام اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ہجرت پر حضرت سے بیعت کی اور حضور کو یہ پتہ نہ تھا کہ یہ غلام ہے۔۔۔ بعد ازاں اس کا مالک اس کو لینے کے ارادہ سے آیا تو حضور نے اس سے فرمایا کہ اب تم اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دو، چنانچہ آپ نے دو حبشی غلاموں کے بدلہ میں اس کو خرید لیا۔ پھر آپ کسی کو بیعت نہ فرماتے تھے۔ جب تک کہ یہ دریافت نہ فرمائیے کہ وہ غلام تو نہیں ہے؟

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع غیوب یا جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ اس تلخ تجربے کے بعد آپ کو ہر مباح کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ عبد ہے یا حر؟

حدیث نمبر ۵۹

مسند احمد، سنن ابی داؤد و جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”لا یتبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔“ (کنز العمال ص ۱۲۳ ج ۴)

(یعنی کوئی شخص میرے کسی صحابی کی طرف کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں

تہا سے پاس اس حالت میں آؤں کہ میرا سینہ (تہا کی طرف سے) صاف ہو۔“

اس حدیث سے بھی معلوم کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع ماکان و مایکون کا علم

محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ کسی کے متعلق کسی کے کچھ بیان کرنے نہ کرنے کا کوئی اثر آپ پر نہ

نہ ہوتا —

حدیث نمبر ۶۰

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔
 كان الذي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسط الله الرحمن الرحيم
 جمع الفوائد ۱۲۳ دکن العمل ۱۱۲

(یعنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورتوں کا فصل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ پر
 بسم اللہ نازل ہوتی (یعنی بسم اللہ کے نزول سے آپ سمجھتے تھے کہ یہ سورت پہلی نازل شدہ سورت سے
 علیحدہ ہے)۔

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کو جمیع ماکان و مایکون کا
 علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ سورتوں کا باہمی فصل معلوم کرنے میں آپ کو نزول بسم اللہ کی ضرورت
 نہ ہوتی واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۶۱

صحیح بخاری مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 ان لا قوم الى الصلوة وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلواتي
 كراهة ان اشق على امه - - دکن العمل ۱۱۵

(یعنی) حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ خوب لمبی نماز
 پڑھوں۔ پس اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا
 ہوں۔ کیوں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کی ماں اس کے رونے سے پریشان ہو۔

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع ماکان و مایکون
 کا علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہو جایا کرتا کہ اس نماز میں فلاں بچہ رونے لگا اور آپ پھر شروع
 ہی سے لمبی نماز کا ارادہ نہ فرماتے۔

بعینہ اسی مضمون کی ایک حدیث الفاظ کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی

مسلم مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (کنز العمال ۱۱۴/۳)

حدیث نمبر ۶۳

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے۔
 ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتقر ما سمع وقع فعلی“ کنز العمال ۱۱۴/۳

(یعنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتظار فرماتے تھے جب تک کہ کسی آنے والے کی جویتوں کی آہٹ (پچھل) کی آواز نہ سنتے۔

اس حدیث سے بھی صاف اور واضح طور پر مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ کے انتظار کا مدار آنے والے کی جویتوں کی آہٹ اور پچھل پر نہ ہوتا بلکہ آپ اپنے علم شریف کے مطابق عمل فرماتے، کمالا بنجی،

حدیث نمبر ۶۴

امام بخاری و امام احمد اور امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انی لا تغلب الی اہلی فاجدد التمرة ساقطة علی فراش فان فمھا لا کلمھا تملأ حتی ان تكون صدقة فایقھا (کنز العمال ۲۸۵/۳ و مجمع بخاری کتاب التلقاۃ)

(یعنی) ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر جاتا ہوں اور اپنے بستر پر کچھ بڑی پاتا ہوں اور اس کو کھانے کے ارادہ سے اٹھا لیتا ہوں۔ پھر مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور نہیں کھاتا۔

حدیث نمبر ۶۵

بیزا اسی مضمون کی ایک حدیث بحوالہ ابن النجا کنز العمال ۲۲۶/۳ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یر ما لتمرۃ فیا مینع ان یأخذھا الا ان یخاف ان تكون صدقہ“ کنز العمال ۲۲۸/۳

(یعنی) ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بڑی پاتا ہوں اور اس کو کھانے کے ارادہ سے اٹھا لیتا ہوں اور اس کو رکھ دیتا ہوں کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور نہیں کھاتا۔

اگر ایسا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جایا کرتا کہ یہ افت وہ کھجور حدیث کی ہے یا نہیں۔ اور اس بارے میں آپ کو وہ تردد نہ ہوا کرتا جس کا ذکر منذر جہ بالا دونوں حدیثوں میں ہے۔

حدیث نمبر ۶۶

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :-

(۸۸) قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِ رِاضِيَةٍ وَإِذَا كُنْتُ عَلَى غَضَبِي فَقُلْتُ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَمَا إِذَا كُنْتُ عَنِ رِاضِيَةٍ فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لِأَوْرَبَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي فَقُلْتُ لِأَوْرَبَ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ أَجَلٌ لِلَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (جَمِيعُ الْفَوَائِدِ ص ۲۲۹)

(یعنی) حضرت صدیقہ نائل ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں خوب جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب غصہ میں ہوتی ہو۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا آپ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو (متم کھاتے وقت) کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم "اور جب ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم" (صدیقہ فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا ہاں، یا رسول اللہ! خدا کی قسم میں اس وقت بھی صرف (بظاہر) آپ کے نام کو چھوڑ دیتی ہوں نہ یہ کہ میرا دل آپ سے علیحدہ ہو یا آپ میرے دل سے علیحدہ ہوں۔)

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمع غیوب اور تمام ماکان و مایکون کا علم کلی حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ کے لئے کسی کی خوشی و ناخوشی وغیرہ کیفیات کو ان ظاہری علامات سے پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بلکہ یونہی سب کے دلوں کا حال آپ کو معلوم ہوتا۔ نیز حضرت صدیقہ کا یہ سوال کہ من این طرف ذلّاح یعنی آپ میری خوشی و ناخوشی کو کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ صاف بتلا رہا ہے کہ وہ بھی حضور اقدس کو جمع ماکان و مایکون کا عالم نہیں سمجھتی تھیں۔ اللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۶۷

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے

کہ دو فریق اپنا ایک معاملہ لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے آپ نے فریقین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

انما انا بشر ولنه يا تبني الخصم فاعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فاما هي قطعة من النار فليأخذها وليتركها
مجمع تجاری کتاب الاحکام و صحیح مسلم ص ۳۳۳ و ردہ الاضواء لک و احمد والاربعة كنز العمال ص ۱۱۵

(یعنی میں ایک بشر ہی ہوں اور میں سے پاس فریق (اپنے مقدمات لے کر) آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی فریق دوسرے سے اچھا بننے والا ہو (جس کی سانی کی وجہ سے) میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے۔ اور میں اس کے حق میں مقدمہ کا فیصلہ دے دوں (حالانکہ حق اس کا نہ ہو)۔ پس اس طرح ناوانستہ طور پر) میں جس کسی کو دوسرے مسلمان کا حق دلاؤں (تو وہ اس کے لئے جائز نہیں ہو جاتا بلکہ، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ اب خواہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔

حدیث اپنے مضمون کے لحاظ سے نہایت صاف ہے۔ اور ہمارے مدعا عدم علم غیب، پر اس کی ولایت بھی بالکل واضح ہے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب یا جمیع ماکان و مابکون کا علم اگر حاصل ہوتا تو اس کا احتمال ہی نہ تھا کہ آپ جھوٹے فریق کو اس کی سانی اور چرب زبانی کی وجہ سے سچا سمجھ لیتے۔

چوں کہ ہمارے مخالفین نے اس صریح حدیث پر بھی تاویل و تحریف کی خوب خوب مشق کی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے یا لکھتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔

ایک بات تو ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ کہی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو سب کچھ ہوتا تھا لیکن آپ مقدمہ کی ظاہری روداد اور رسل کے مطابق فیصلہ کرنے پر من جانب اللہ مامور تھے۔ اس لئے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اس تاویل کی بھگنی کے لئے اس حدیث کا لفظ ”فاحسب انه صادق“ فاقضى له بذلك“

لے فی الفتح لعل ہی لہنا بمعنی علیی“ (فتح ۲۶۸) فلا تغفل منه غفرلہ

سے (تعب) پس میں (چرب زبان فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے) سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ۱۲

کافی ہے۔ کیوں کہ جو شخص حقیقت حال سے براہ راست واقف ہو، بالخصوص جب خدا کا رسول خدا کے الہام سے اصل حقیقت جانتا ہو تو یہ ناممکن ہے کہ کسی تیز نظر کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگے۔ نیز اسی حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں

انما اقصیٰ بینکم برائی فیما لم یزل علیٰ فیہ (ابوداؤد) ^{۱۲۵} (یعنی جس معاملہ میں خدا کی وحی مجھ پر نہیں آتی اس میں اپنی رائے سے تمہارا فیصلہ کرنا ہوں)۔ حدیث کے ان الفاظ نے بھی نہایت صفائی کے ساتھ اس غلط ادب باطل خیال کی تردید کر دی۔ کیوں کہ حدیث کے ان فقرہ سے صفا معلوم ہو گیا کہ جن مقدمات کی حقیقت آپ کو خدا کی طرف سے معلوم ہوتی تھی ان میں آپ اسی کے مطابق فیصلہ دیتے تھے۔ ہاں جن معاملات میں وحی نہ ہوتی وہاں آپ اپنی رائے سے فیصلہ فرماتے تھے۔

ایک دوسری بات اس حدیث کے جواب میں ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس حدیث میں ”حقن قضیت“ لفظی معنی ”تھینہ شریطہ“ ہے جس میں ”مقدم“ کا صدق ضروری نہیں بلکہ یہ حضرت نے علی سبیل الفرض فرمایا ہے اور حضرت کا منشا صرف یہ ہے کہ اگر بالفرض ”حال“ میں کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے کا حق اس کو دلوادوں تو وہ اس کو جائز نہ سمجھے بلکہ وہ چھر بھی اس کے لئے جہنم کا ٹکڑا ہی ہے (لخصاً الکلمۃ العلیا)

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا استدلال اس تھینہ شریطہ سے نہیں ہے بلکہ حدیث کے ابتدائی جز سے ہمارا اصلی استدلال ہے۔ جس میں حضرت نے اپنی پشیمت کی بنا پر ”غلطی“ کا امکان ظاہر فرمایا ہے۔

بہر حال یہ حدیث ہمارے اس دعوے کی نہایت بین اور قطعاً ناقابل تاویل دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا۔ مزید تائید کے لئے حضرات شاریحین کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں ارقام فرماتے ہیں:-

قوله انا ابشر اي من البشر ولا ادري باطن ما يتيم المؤمن فيه عندى وتختصمون فيه لى
وانما اقصى بينكم على ظاهرها تقربون (عنى ص ۲۵۷/۲۵۸)

(ترجمہ) حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں جنس بشر ہی سے ہوں۔ لوگ جو مقدمات اور جزئیات فیصلہ کے لئے میرے پاس لاتے ہیں مجھے ان کی اندرونی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور میں تو تم ہی لوگوں کے ظاہری بیانات پر فیصلہ دیتا ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الشہادات میں بھی ایک جگہ آئی ہے اس جگہ اس کی شرح میں یہی علامہ عینی رقمطراز ہیں۔

اَنَا ابَشِّرُ اَيْ كَوَاحِدٍ مِنْكُمْ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَبِوَاطْنِ الْأُمُورِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ
الْبَشَرِيَّةِ وَأَنَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ (عنى ص ۱۱۴/۱۱۵)

(ترجمہ) میں بشر ہی ہوں یعنی تمہارے ہی افراد کی طرح ہوں اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور تمہارے معاملات کے اندرونی احوال کو نہیں جانتا جیسا کہ بشریت کا اقتضا ہے۔ اور میں تو ظاہری حال پر فیصلہ دیتا ہوں۔

نیز یہی حدیث صحیح بخاری کتاب المظالم میں بھی آئی ہے۔ اس موقع پر بھی اس کی شرح کرتے ہوئے عینی نے قریب قریب یہی لکھا ہے بلکہ اس پر اثنا اضافہ اور کیا ہے کہ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَطَلَعَهُ عَلَى بَاطِنِ الْأُمُورِ حَتَّى يَحْكُمَ بِالْيَقِينِ لَكِنْ أَمَرَ اللَّهُ أَمْتَهُ بِالْاِقْدَارِ
بِهَ فَاجْرَى أَحْكَامُهُ عَلَى الظَّاهِرِ (عمدة القاص ص ۱۲۵/۱۲۶)

(ترجمہ) اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو تمام معاملات کی حقیقت و اصلیت پر بھی مطلع فرما دیتا۔ حتیٰ کہ آپ اس الہامی یقین ہی سے پھر فیصلے دیتے۔ لیکن اللہ نے چونکہ آپ کی امت کو آپ کی اقتدار کا حکم دیا ہے۔ اس لئے آپ کے فیصلوں کو ظاہر پر رکھنا کہ امت آپ کی اقتدار کر سکے۔

نیز یہی مضمون فتح الباری ص ۶۱۹/۶۲۰ اور نوذنی ص ۷۲/۷۳ میں بھی ہے۔
اور علامہ شہاب خفاجی، اسی حدیث کے پہلے لفظ انا ابشر کی شرح کرتے ہوئے
اتمام فرماتے ہیں۔

(۹۳) اِنَّمَا النَّبِشُ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَاَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ میں بشر ہی ہوں یعنی مجھے علم غیب تو ہے نہیں۔
 الْحِجَابِ (نسیم الریاض ص ۳۱۱) اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو اَلَمْ

(۹۴) اور حافظ ابن حجر عسقلانی اسی حدیث کے اسی لفظ اِنَّمَا النَّبِشُ کی شرح میں فرماتے ہیں۔
 (قَوْلُهُ اِنَّمَا النَّبِشُ) اِیْ كَوَاحِدٍ مِنَ الْبَشَرِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ (فتح الباری ص ۲۸۶)

(میں بشر ہی ہوں) یعنی علم غیب نہ ہونے میں دو کراسانی افراد ہی کی طرح ہوں
 اور ایک دوسرے موقع پر اسی حدیث کے اسی لفظ کی شرح کے ذیل میں فرماتے ہیں
 (۹۵) اِنَّیْ بِهٖ رَدًّا عَلٰی مَنْ زَعَمَ اَنْ هُوَ رَسُوْلًا فَانَّهُ یَعْلَمُ كُلَّ غَیْبٍ - (فتح الباری ص ۲۸۶)

یعنی یہ لفظ اِنَّمَا النَّبِشُ خاص طور پر ان لوگوں کے خیال باطل کی تردید کے لئے حضرت نے ارشاد
 فرمایا ہے جو گمان کرتے ہیں کہ رسول کو کل غیب کا علم ہونا چاہیے۔
 اور امام نووی اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :-

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا النَّبِشُ مَعْنَاهُ التَّنْبِيْهُ عَلٰی حَالَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَاَنَّ الْبَشَرَ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْغَيْبِ
 بِوَاطْنِ الْأُمُورِ شَيْئًا إِلَّا اَنْ يُّطْلِعَهُمُ اللهُ تَعَالٰی عَلٰی شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَاَنْهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِ الْأَحْكَامِ مَا
 يَجُوزُ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ اِنَّمَا يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلٰى السِّرَّ اَوْ يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْبَيِّنِينَ وَخَوَ ذَلِكَ
 مِنْ أَحْكَامِ الظَّاهِرِ مَعَ امْكَانِ كَوْنِهِ فِي الْبَاطِنِ خِلَافَ ذَلِكَ - (نودوی ذیل سلم ص ۴۹)

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اِنَّمَا النَّبِشُ "کافشا حالت بشر پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور
 یہ بتلانا ہے کہ بشر کو غیب اور باطنی امور کا علم نہیں ہوتا۔ بخبر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز
 کی ان کو اطلاع دے دے، اور نیز اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ فیصلوں کے معاملہ میں جس طرح
 اوروں سے یہ ممکن ہے کہ واقعیت کے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ پر بھی جائز ہے اللہ آپ بھی
 لوگوں کے درمیان ظاہری حال ہی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اندرونی رازوں کا معاملہ خدا سے ہے، پس آپ
 گواہ یا قسم یا اسی قسم کی اور ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ امر واقعہ اس کے
 خلاف ہو۔

اور علمائے کرام نے اسی حدیث سے یہ بھی سمجھا ہے کہ جن معاملات اور مقدمات میں
 حضور پر وحی نہ ہوتی تھی۔ آپ ان میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ فرماتے تھے۔ چنانچہ

حافظ ابن حجر فتح الباری میں ارقام فرماتے ہیں۔

وفیه ۹۸۱ اذہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقضی بالاجتہاد فیہا لم یینزل

علیہ فیہ شیئی۔

(فتح الباری ص ۱۳۵ ۶۰۹)

یعنی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس معاملہ میں حضور پر وحی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ فرماتے تھے۔

اور علامہ بدر الدین عینی ارقام فرماتے ہیں۔

وفیه ۹۸۱ دلالت علی حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاجتہاد (عمدة القاری ص ۱۳۶)

یعنی اور یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے (بھی) فیصلہ کرتے تھے۔

اور ظاہر ہے کہ اجتہاد اسی صورت میں متصور ہو سکتا ہے جب کہ آپ کو جمیع ماکان وایکون

کا علم نہ ہو۔

بہر حال مذکورہ بالا حدیث کے تمام طرق اور شارحین کی مندرجہ صدر لقریبات کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہمارا مدعا واضح سے واضح تر ہو جاتا ہے، اور مدعیان "علم غیب" و "علم جمیع ماکان وایکون" کی طرف سے بھی جو تاویلات اس حدیث میں کی جاتی ہیں۔ ان سب کی غلطی اور سخافت بھی ظاہر ہو جاتی ہے "فله الحجۃ بالحقۃ"

حدیث نمبر ۶۸

کنز العمال میں حدیث مندرجہ صدر ہی کے ہم مضمون ایک حدیث حضرت انس

رضی اللہ عنہ سے بھی بحوالہ ابن ابی شیبہ مروی ہے الفاظ یہ ہیں۔

انما انالبشر ولعل بعضهم ان یکون الحق لحجتهم من بعض من قضیت لہن

(کنز العمال ص ۳۰۸ ۱۳۶)

حق اخیہ فاما اقطع له قطعه من الناس۔

"یعنی میں بشر ہی تو ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض دوسرے سے زیادہ طرار اور دلیل باز

ہوں، پس میں جس کے لئے اس کے دوسرے بھائی کے حق کا فیصلہ دے دوں تو گو یا میں اس کو کہنم

کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔“

اس حدیث کا مضمون چونکہ بالکل وہی ہے جو اوپر والی حدیث کا تھا۔ اس لئے اس کے متعلق کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں، ہمارے استدلال کی تقریر یہاں بھی وہی ہے جو پہلی حدیث میں کی گئی اور مخالفین کی طرف سے جو کچھ اس کے جواب میں کہا جاتے، اس کا جواب الجواب بھی ہماری طرف سے وہی ہے جو حدیث سابق کے ذیل میں عرض کیا گیا۔

حدیث نمبر ۶۹ تا ۷۴

صحیح مسلم کتاب الدعوات میں حضرت زید ابن ادم سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعاد میں فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ (المحدث) (صحیح مسلم ۳۵۰/۲)

(رواہ ابوالفضل احمد و عبد بن حمید و النسائی و ابویوسف و فی الحلیہ (کنز العمال ۱۹۳/۱))

(یعنی) اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اس علم سے جو نافع نہ ہو۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیر نافعہ عطا نہیں فرمائے گئے۔ بلکہ آپ نے خود ان سے اللہ کی پناہ مانگی۔ حالانکہ جمیع علوم ماکان و مایکون میں ہر قسم ہی کے علوم داخل ہیں، خواہ وہ نافع ہوں جیسے علوم دینیہ و علوم مفیدہ و مینویہ یا غیر نافع ہوں جیسے بہت سے علوم مغلیہ خبیثہ۔

تیسرے امام احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں بھی یہی

مضمون انہی الفاظ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (کنز العمال ۱۹۳/۱)

بیز مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن

ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون انہی لفظوں میں مروی ہے (حوالہ بالا ۱۹۱/۱)

پھر جامع ترمذی اور سنن نسائی میں یہی مضمون انہی الفاظ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (حوالہ بالا ۱۹۲/۱)

حدیث نمبر ۷۳ تا ۷۵

صحیح ابن حبان، مستخرج سعید بن منصور، معجم اوسط للطبرانی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّاعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ کُنْزُ الْعَمَالِ ۱۴۳

(یعنی اے اللہ میں تم سے علم نافع مانگتا ہوں اور غیر نافع علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نیز اسی مضمون کو اپنی الفاظ کے ساتھ طبرانی نے اوسط ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے

بھی روایت کیا ہے (حوالہ بالا)

پھر یہی مضمون بایں الفاظ منذ احمد میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے بھی

مروی ہے (۱۴۵) (الشیخ حوالہ بالا)

ان تمام احادیث کا مشترک اور واضح مفاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم غیر نافعہ سے حق تعالیٰ کی پناہ لی ادبے تک آپ کے رب عزوجل نے ان غیر نافع علوم سے آپ کو محفوظ رکھا اور ہمارا ایمان ہے کہ ان علوم غیر نافعہ سے آپ کا محفوظ رہنا ہی آپ کے حق میں کمال ہے، اور ظاہر ہے کہ جمیع ماکان و مایکون کے علوم میں یہ علوم غیر نافعہ بھی داخل ہیں۔

ان احادیث کے جواب میں ہمارے مخالفین کی طرف سے ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی علم غیر نافع بھی نہیں۔ اس کے جواب میں ہم صرف یہ عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ احادیث مندرجہ بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم غیر نافعہ سے پناہ مانگنا خود اس کی دلیل ہے کہ دنیا میں کچھ علم ایسے بھی ہیں جو نافع نہیں۔ ورنہ کسی ایسی معدوم شخص چیز سے حضرت کا پناہ مانگنا بے معنی اور عبث ہوگا۔ جس کا دنیا میں کوئی مصداق ہی نہ ہو۔ علاوہ ازیں کسی علم کے دینی نقطہ نظر سے غیر نافع ہونے سے انکار ہدایت کا انکار ہے، جس شخص کو بھی دین میں کوئی بصیرت ہو وہ بالیقین جانتا ہے کہ بہت سے علوم ایسے ہیں جنکا دین میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور تو اور خود مدعیان علم غیب کے راس و رئیس فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب ”علم سیمیا“ کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ وہ ایک نہایت ہی ناپاک علم ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد ۲۷)

اب فرمایا جائے کہ جو علم ناپاک ہو کیا اس کے ”غیر نافع“ ہونے میں کوئی شبہ ہے؟

علاوہ ازیں خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علوم کے متعلق غیر نافع ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد فرمایا۔

”علم النسب علم لا ینفع وجہا لئلا“
علم نسب ایک غیر نافع علم اور ایک غیر منصفہ
جہالت ہے۔

(رواہ ابن عبد الرحمن ابی ہریرہؓ کنز العمال ج ۲۲)

واضح رہے اس ”علم نسب“ سے مراد وہ ہے جس میں اہل عرب کو بہت زیادہ افراط تھا۔ کہ آدم علیہ السلام تک نسب یاد رکھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ (حالاں کہ وہاں تک کا پورا نسب غیر معلوم ہے، اور خفی کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کا نسب بھی پشتہ پشتہ تک یاد رکھتے تھے۔ اور اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اسی علم نسب کو حضرت نے اس حدیث میں ”غیر نافع“ فرمایا ہے۔ ورنہ نسبت کافی الجملہ علم جس میں افراط نہ ہو۔ اس کے مفید ہونے میں کلام نہیں، یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب مبارک عدنان تک تو بیان فرماتے تھے۔ اور آگے بیان نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ بیان کرنے والوں کو غلط کار اور غلط گو بتلاتے تھے۔ جیسا کہ آئندہ حدیث نمبر ۶، سے معلوم ہوگا۔

ایک مغالطہ ان احادیث کے جواب میں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ان علوم غیر نافعہ کا علم حق تعالیٰ کو ضروری ہوگا۔ پس جب اللہ پاک کو ان کا علم ہے تو انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ کیوں شایان شان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز حق تعالیٰ کے لئے باعث کمال ہو وہ مخلوق کے حق میں بھی کمال ہو۔ مثلاً ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنا حق تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن کسی بشر کے لئے ہرگز روا نہیں کہ وہ انسانوں کو ہر حال میں دیکھنے کی کوشش کرے۔ درحقیقت ہمارے ان مغالطین کی ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ

یہ مقررین بارگاہ خداوندی کو ہر معاملہ میں حق تعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور اسی میں ان کی عظمت و رفعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صریح گمراہی ہے۔

”این العبد من المعبود و این المخلوق من الخالق“

حدیث نمبر ۷۶

کنز العمال میں بحوالہ ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَبَهَى بِمَا جِازَ مَعَهُ مِنْ عِدَنَانَ بْنِ أَدْنَمَ مَيْسَكًا وَيَقُولُ كَذِبَ النَّسَابُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَرُّوْنَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا“ (کنز العمال ص ۲۹)

(یعنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان فرماتے تو معد بن عدنان بن ادوسے آگے نہیں بڑھتے تھے اور رک جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ (پورا) نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان بہت سے قرن گزرے ہیں۔ (اس سے حضرت کا منشا یہ تھا کہ جن قرون کو قرآن پاک نے یہاں بہم دکھا ہے۔ ان کی پوری صحیح تفصیل غیر معلوم ہے۔ لہذا جو پورا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں وہ کاذب ہیں۔

الغرض اس حدیث کا ظاہر مفاد بھی یہی ہے کہ نسب کا یہ غیر معلوم حصہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف میں بھی نہ تھا۔ حالاں کہ ماکان و مایکون میں وہ بھی داخل ہے۔

چوں کہ کتاب ہذا کے حصہ اول میں بذیل آیت ۲۷ اس بحث پر تفصیلی کلام کیا جا چکا ہے۔ اس لئے یہاں اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بحث کا مالہ و ما علیہ دیکھنے کے لئے حصہ اول ص ۱۳۷ لغاتیہ ص ۱۳۷ ملاحظہ ہو۔

حدیث نمبر ۷۷ و ۷۸

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْتَمُونَ فَقَالَ لَوْ مَ تَفْعَلُوا الصَّالِحَ قَالَ فَنُجِزُ شَيْئًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (صحیح مسلم ص ۲۶۲)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو کچھ کر کے دُختوں میں (اس کے مہود و معروف طریقہ پر) قلم لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم یہ نہ کرو تو ٹھیک ہو (چنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔) تو کچھ دین ناقص آئیں۔ پھر ایک دفعہ آپ کا ادھر گزر ہوا۔ تو آپ نے ان لوگوں سے

دریافت فرمایا کہ تمہاری کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! اس قدر کم ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ان دینی باتوں کا علم تم کو زیادہ ہے۔

یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ مسند اور سنن ابن ماجہ میں بھی حضرت انسؓ اور حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہے۔ اور کنز العمال میں اس کے آخری حصہ کے الفاظ یہ ہیں:-

اذا كان شيئاً من امر دينكم فانتقموا له
به - واذا كان شيئاً من امر دينكم
فالي - كنز العمال ۱۳۹ ص ۱۱۶

(یعنی) جب کوئی تمہارا دینی معاملہ ہو تو اس کے زیادہ جاننے والے ہو اور جب کوئی دینی امر ہو تو میری طرف رجوع کرو۔

اس حدیث سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا ورنہ دینی احکام کی طرح دینی معاملات میں بھی آپ کا ہر ارشاد حتمی اور واجب الاطاعت ہوتا اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی رائے کی کوئی وقعت نہ ہوتی بلکہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی کو غور و فکر اور رائے زنی کا بھی حق نہ ہوتا۔ حالاں کہ اس کے برعکس آپ نے ارشاد فرمایا کہ:-

اپنے دینی معاملات کو تم ہی زیادہ جاننے والے ہو۔

حدیث نمبر ۷۹

اور بحوالہ مسند احمد کنز العمال حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے۔ حضور نے

ارشاد فرمایا :-

ان كان امر دنياكم فشتانكم وان كان امر دينكم فالي (كنز العمال ۱۵۰ ص ۱۱۶)

(ترجمہ) اگر تمہارا کوئی دینی معاملہ ہو تو تم جانو اور اگر کوئی دینی امر ہو تو میری طرف

رجوع کرو۔

حدیث نمبر ۸۰

اور صحیح مسلم میں تاہیر بنخل کا مذکورہ بالا واقعہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے

بھی مروی ہے اس کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں:-

﴿۱۱۱﴾ اَنَا الْبَشَرُ اِذَا امْرُكُم بَشِيٍّ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا امْرُكُم بَشِيٍّ مِّنْ دَاۤئِيْ فَاَمَّا
اَنَا بَشَرٌ - (صحیح مسلم ص ۲۶۲)

(ترجمہ) میں بس ایک انسان ہی ہوں۔ پس اگر میں تم کو دین کے بارے میں کوئی حکم دوں
تو اس پر ضرور عمل کرو، اور جب دینی معاملات ہیں، میں کوئی بات اپنے خیال سے کہوں تو بس میں
ایک بشر ہوں (اور میری رائے ایک بشر کی رائے ہے)

اس حدیث کے لفظ "اَنَا الْبَشَرُ" کی شرح میں علامہ علی قاری شرح شفا میں ارقام
فرماتے ہیں۔

﴿۱۱۲﴾ اَنَا الْبَشَرُ مِثْلَكُمْ فَقَدْ اَصِيبُ وَهْتَ اَخْطٰی -
یعنی میں تم جیسا ایک بشر ہی ہوں (دینی معاملات
میں، میری رائے ٹھیک بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط
بھی کرتی ہے۔ (شرح شفا، ص ۲۵۶)

اور اسی موقع پر علامہ شہاب خاں نسیم الریاض شرح شفا۔ قاضی عیاض میں ارقام
فرماتے ہیں۔

﴿۱۱۳﴾ اَنَا الْبَشَرُ اَصِيبُ وَاَخْطٰی فِیْ اُمُوْر
الدُّنْیَا الَّتِیْ لَمْ یُوحِیْ اِلَیَّ فِیْهَا شَیْءٌ (لٰكِنْ اِذَا
امْرُكُم بَشِيٍّ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا
امْرُكُم بَشِيٍّ مِّنْ رَّیِّ) لَے یَكُوْنُ رَاۤیَا فِیْ
اُمُوْر الدُّنْیَا الصَّوْفِیَّةِ (فَاَمَّا اَنَا بَشَرٌ)
مِثْلَكُمْ فَقَدْ اَرَاۤیَا وَاِلَا مَرَجُلًا فِیْ
اُمُوْر الدُّنْیَا فَلَا یَحِبُّ اتِّبَاعَهٗ -
میں نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہی ہوں۔ اس
کا مطلب یہ ہے جن دینی امور کے بارے میں
مجھ کو وحی نہیں ہوتی ان میں میری رائے ٹھیک بھی
ہوتی اور غلط بھی کر جاتی ہے۔ لیکن جب میں تم کو
کسی دینی بات کا حکم دوں تو اس کو مضبوطی سے پکڑو
اور جب میں کسی خاص دینی معاملہ میں اپنے خیال
سے کوئی بات کہوں تو بس میری شان تہادی طرح ایک
بشر کی ہے۔ کبھی میں ان دینی امور میں ایک
(نسیم الریاض ص ۲۵۱)

رائے قائم کرتا ہوں۔ اور معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا اس باب میں میری رائے کی پیروی
ضروری نہیں ہے۔

اور امام نووی انہی احادیث کی شرح ذیل میں ارقام فرماتے ہیں۔

قَالَ اَوْلِيَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي اُمُورِ الْمَعَاشِ وَظَنَهُ كَغَيْرِهِ
..... وَلَا نَقْصَ فِي ذَلِكَ وَ
سَبَبُهُ تَعْلُقُ لَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَمَعَافَرُهَا
(مسلم مع نووی ص ۲۶۲)

اور معارفِ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔

اور اپنی احادیث کی بنا پر علامہ قاضی عیاض شارح مسلم نے شفا شریف میں فرمایا۔

اما احوالہ فی امور الدنیا
فقد يعتقد فی امور الدنیا الشئ
علی وجه ویطهر خلافہ او یکون منه
علی شک او ظن بخلاف امور الشرع
(شفا شریف ص ۱۵۵)

ظن اور شک کے لئے دہاں راہ ہی نہیں۔

(ضوری قنیہ) — واضح رہے کہ یہاں ہمارا استدلال تابیر نخل کے
واقعہ سے نہیں ہے کہ اس کے جواب میں شیخ منوسی، بایض عبدالحق یا ملا علی قاریؒ کا تعلیم
توکل کے متعلق "عارفانہ" یا "شارح" مکتبہ پیش کیا جاتے بلکہ ہمارا استدلال حدیث کے اس
آخری ٹکڑے سے ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور دین اور امور دنیا میں
تفریق کر کے دونوں کے متعلق اپنی صحیح پوزیشن متعین فرمائی ہے۔ اور امت کے عمل کے
کے لئے ایک مستقل ضابطہ مقرر فرمایا۔

یہاں تک جو حدیث پیش کی گئیں وہ مدعیان علم غیب کے ہر فرقہ پر یکساں طور
پر حجت ہیں۔ ان پر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے جمیع ماکان و مایکون کا علم

علمائے کرام نے فرمایا کہ امورِ معیشت میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذاتی رائے دوسرے انسانوں کی رائے
کی طرح ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی وجہ سے آپ کے
مرتبہِ عظیمہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ کیوں کہ اس کا
سبب یہ ہے کہ اللہ والوں کی تمام تر توجہ آخرت

ولادت طیبہ سے بھی پہلے شکم مادر ہی میں مانتے ہیں ان پر بھی جو شب معراج میں اس علم کے حصول کے قائل ہیں۔ اور ان پر بھی جو ختم نزول قرآن کے وقت اس علم محیط کی تکمیل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ — ۵۲ نمبر تک جو احادیث پیش کی گئی ہیں، ان کی اس حیثیت پر تو ہم ساتھ ساتھ ہی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اب تک جو اثبات حدیث مذکورہ میں ان میں سے اکثر تودہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوائی حالت یا مستمر عادت مبارکہ کا ذکر ہے۔ اور بعض میں آپ نے بعض خاص قسم کے علوم سے اپنی برارت ظاہر فرمائی ہے اور ان سے پناہ مانگی ہے۔ اور بعض میں حضورؐ نے اپنی مستقل پوزیشن واضح فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ نہ میں عالم الغیب ہوں۔ نہ مجھے کل باطنی حقیقتوں کا علم ہے۔ بالخصوص جب خالص دینی معاملات میں میں کوئی بات اپنے خیال سے کہوں تو تمہارے لئے اس کا اتباع بھی ضروری نہیں۔ اپنی دینی باتیں تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ الی غیر ذلک مما سبق ذکرہ ظاہر ہے کہ ان احادیث کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حکماً منسوخ ہیں یا کہ یہ ختم نزول قرآن سے پہلے کی ہیں۔ اور اس وقت حضورؐ کی یہی حالت ہوگی۔ لیکن بعد میں آپ کو ان تمام چیزوں کا بھی علم حاصل ہو گیا تھا۔ یا حاصل ہو گیا ہو گا۔ کیوں کہ ان احادیث کا واضح مفاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اور مستمر حالت یہی رہی۔ کلاماً یعنی علی من اوتی القلم السليم والفضل المستقیم۔

اب اس کے بعد جو احادیث پیش کی جائیں گی وہ صرف پہلے دو فریقوں پر حجت ہوں گی اور آئندہ بحث میں ہمارے مخالف وہی لوگ ہوں گے

”وَاللّٰهُ اَعْلٰی اِلٰی سَبِيْلِ الرِّشَادِ وَهُوَ الْمَسْئُوْلُ تَوْفِيْرَ الصَّوَابِ وَالسَّلَامِ“

حدیث نمبر ۸۱

[اب جو احادیث اس سلسلہ میں پیش کی جا رہی ہیں ان میں صرف اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ ہجرت سے بعد کی ہوں اور ان سے صرف ان لوگوں پر حجت قائم کرنا مقصود ہے جو ہجرت سے پہلے شب معراج میں یا اس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کھلی.... یا..... علم جمیع ماکان و مایکون کے حصول کے قائل ہیں اور ترتیب میں بھی تاریخ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی پہلے اس حدیث کی احادیث درج ہوں گی پھر سب سے پھر یہی حدیث اذیذ فی حفظہ]

صیح بخاری، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت زید ابن ثابتؓ سے مروی ہے۔

”أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال الخ والله ما آمن يهود على كتابي فما مر لي نصف شهر حتى تعلمته وحذقة فكنت اكتب له اليهم واحرام له كتبهم“

صحیح البخاری ص ۲۶

(یعنی) حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخصوص سریانی تحریر سیکھنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اب میں اپنی خط و کتابت میں یہود کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں چنانچہ میں نے نصف مہینے سے بھی کم میں اس کو سیکھ لیا۔ پھر میں ہی آپ کی طرف سے یہود کو خط لکھتا تھا اور ان کے جو خطوط آتے تھے میں ہی انہیں حضورؐ کو پڑھ کر سنا کرتا تھا!

اس حدیث میں آپ کا یہ ارشاد کہ خدا کی قسم میں اپنی خط و کتابت کے بارے میں یہود سے مطمئن نہیں ہوں۔ یعنی مجھے ان کی فریب بازی اور شرارت پسندی سے خطرہ رہتا ہے۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماکان و مایکون حاصل نہیں تھا کیوں کہ اس صورت میں آپ کو یہود کی وسیع کاری اور دغا بازی سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ وہ آپ کی خط و کتابت میں اگر کوئی چھل فریب کرتے بھی تو

تو آپ کو معلوم ہو جاتا بلکہ پہلے سے معلوم ہوتا (کمال بخفی) — اور حضرت نے زید بن ثابتؓ کو یہ حکم ہجرت کے پہلے ہی سال بلکہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی دیا تھا۔ جبکہ اس حدیث کے بعض طرق میں اس کی تصریح بھی ہے۔ (ملاحظہ ہو کنز العمال ص ۲۶)

حدیث نمبر ۸۲ تا ۸۵

ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ جس میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو شکست فاش دی اور ان کے شتر آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار بھی ہوئے ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر ابن عباسؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا کہ۔

آپ لوگوں کی ان کے متعلق کیا رائے ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ اپنے ہی کنبے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ سب اپنے اہل قرابت ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے قدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ہم کو مالی فائدہ ہو گی۔ اور پھر یہ بھی امید ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی ہدایت کر دے۔ اور یہ راہ حق پر آجائیں۔ آنحضرتؐ نے پھر حضرت عمرؓ سے خطاب ہو کر فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے عرض کیا حضرت! میری ہرگز یہ رائے نہیں ہے۔ قسم بخدا میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور ان کو ہمارے قبضہ میں دے دیں اور پھر ہم ان سب کا خاتمہ کر دیں۔ جھیل ابن طالب کو ان کے بھائی علیؓ کے حوالہ کیا جائے۔ اور میرا خاں عزیز میرے حوالے کیا جائے۔ اور میں خود اپنے ہاتھ سے

(قال ابن عباسؓ وهو يومئذ عن عمر رضی اللہ عنہ) فلما اسرا ولا ساری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر وعمر ماتون فی هؤلاء الاساری فقال ابو بکر یا نبی اللہ ہم بنو العم والعشیرۃ اری ان تاخذ منهم فدیۃ ۛ فکون لنا قوۃ علی الکفار فسی اللہ ان یمدیہم دلا سلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتری یا ابن الخطاب قال قلت لا واللہ یا رسول اللہ ما اری ما اری ابو بکر ولکن اری ان تمکنا فنضرب اعناقہم فتمکن علیا

من عقيل فيضرب عنقه وتمكن
من فلان (النبي بالعم) فاضرب
عنقه فان هولا امة الكفر
وصناديدها فهورى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما
قال ابو بكر ولم يهوما قلت
فلما كان من الغد جئت
فاذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وابو بكر قاعدان
يبكيان قلت يا رسول الله
من اى شئ تبكى انت و
صاحبك فان وجدت بكاء
بكيت وان لم اجد بكاء تبكيت
لبكائكما فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابكى للذى
عرض على اصحابك من اخذهم
العنداء لقد عرض على هذا بلاءى
من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فانزل الله عزو
جل "ما كان لنبى ان يكون له
اسرى الى قوله حلالا طيبا"

اس کا کام تمام کروں اور اس طرح جو جکامو پر
ہو اس کے حوالے کیا جائے۔ اور وہی اس کی گردن
مارے یہ سب ائمہ الکفر اور سرداران مشرکین ہیں۔
اگر ان کو ترسیع کر دیا جائے تو کفر کی بڑی طاقت
ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مشورہ
کو اختیار فرمایا اور میری رائے حضور کو پسند نہ آئی
(چنانچہ ان سب اسیروں میں سے پر معاملہ کر لیا گیا،
پھر جب اگلی صبح ہوئی میں خدمت اقدس میں حاضر
ہوا دیکھا کیا ہوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابوبکر دونوں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے کہ رونے کا
کیا سبب ہے؟ تاکہ میں بھی شریک غم ہو جاؤں
— آپ نے فرمایا کہ میں "اس مظاہرہ عتاب"
کی وجہ سے روتا ہوں جو ان اسیروں سے فدیہ کا
معاملہ پیش کرنے کی وجہ سے پیش کیا گیا ہے۔ او
اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ
ان يكون له اسرى حتى يتخفن في الارض
(الى قوله تعالى) حلالا طيبا
میں نے ۹۳؎ واخرج ايضا الامام احمد في مسنده ۴۱۹؎ والامام
الترمذی۔ جمع الفوائد ۳۶؎

یہ واقعہ جامع ترمذی، تفسیر ابن جریر اور مستدرک حاکم میں (مع لقیح کے حضرت
عبد اللہ بن مسعود سے اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ابن مردودہ یہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے ہے)

سے بھی مروی ہے۔ (ابن کثیر)

ان تمام روایات میں باوجود اختلاف الفاظ و عنوانات اتنی چیز بطور قدر مشترک کے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی فدیہ دانی رائے کو قبول فرمایا اور پھر آپ کو اس کا افسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل ہوتا تو یہ صورت پیش نہ آتی۔

حدیث نمبر ۸۶

اسی غزوہ بدر کے سلسلہ میں ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب اسلامی لشکر بدر کے قریب پہنچا تو مخالف لشکر کا ایک آدمی ہاتھ اُگیا جس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ اور اس سے دشمن کی تعداد اور ان کے سامان جنگ وغیرہ کے متعلق معلوم حاصل کرنے چاہے۔ لیکن اس نے صاف صاف کچھ نہ بتایا حتیٰ کہ جب کچھ سختی سے بھی پوچھا گیا تو اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ ”وہ بہت زیادہ ہیں“ اور ان کے پاس بڑی طاقت اور بڑا سامان ہے۔ آخر کار صبح کراؤم اس کو حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے بھی اس سے وہی دریافت کرنا چاہا اور پوچھا کہ:۔

وہ لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پھر وہی کہا کہ ان کی شمار بہت ہے ان کی طاقت بڑی زبردست ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ صاف صاف بتا دے لیکن اس نے نہیں بتلایا پھر حضور نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کھانے کے لئے روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں اس نے بتا دیا دس اونٹ روز، پس آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بس ان کی تعداد ایک ہزار ہے۔ ایک اونٹ سو آدمیوں کے لئے مع ان کے ختام وغیرہ کے۔

فَقَالَ لَهُ كَمَ الْقَوْمُ؟ قَالَ هُمُ وَاللَّهِ
كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ
فَجَاهِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ يَغْلِبُهُمْ كَمْ هُمْ فَبِإِي
لِشَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمْ يَنْحَرُونَ مِنْ
الْجَزْرِ فَقَالَ عَشْرٌ أَكُلَ يَوْمٍ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ الْفُكَّ
جَزْوَ رِجَالَهُ وَتَبِعُهَا“ (الحدیث)

کافی ہوتا ہے۔

رواہ ابن ابی شیبہ و احمد و ابن جریر و صحیح و ابی یوسف فی الدلائل

کنز العمال ص ۲۶۶

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یا جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا ورنہ آپ کو مخالف لشکر کی تعداد اور اس کا حال معلوم کرنے کے لئے اس جدوجہد کی کچھ ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور نہ اونٹوں کے لحاظ سے آپ کو تخمینہ لگانا پڑتا۔ (لکھا ہوا ظاہر)

حدیث نمبر ۸۸ تا ۸۸

ستر ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ جنگ کے اختتام کے بعد جب شہداء کے کفن و دفن کی قلت کی وجہ سے دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ایک کفن میں جمع کر کے ایک ایک قبر میں دفن فرمایا۔ اور اس کا اہتمام کیا کہ جس کے متعلق آپ کو معلوم ہوتا کہ اس کو قرآن کا علم زیادہ تھا۔ تو اس کو آپ مقدم فرماتے۔ اور اس کے لئے آپ اور لوگوں سے دریافت فرماتے تھے کہ ان میں کس کو قرآن کا علم زیادہ تھا؟ چنانچہ جب آپ کو بتلایا جاتا تھا کہ فلاں کو زیادہ تھا تو آپ اس کو مقدم فرماتے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ:-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلی احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہما اکثر اخذ القرآن؟ فاذا اشیوا الی احدہما قدمہ فی الحد۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء را احد میں سے دو دو کو ایک ایک کفن میں شریک کر دیتے تھے اور صحابہؓ سے دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس نے قرآن زیادہ حاصل کیا تھا؟ پس جب ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتلایا جاتا تھا تو اس کو آپ قبر میں مقدم رکھتے تھے۔
 البخاری و اصحاب السنن (مجمع الفوائد ص ۱۳۷)

نیز یہی واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس روایت کے آخری لفظ یہ ہیں:-

وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کے

وسلم لیسال ایلہ اکثر' بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ان میں سے
قرآن فی مقدمہ - کس کو قرآن کا علم زیادہ تھا۔ پھر جس کے متعلق معلوم
ہو تا اس کو مقدم فرماتے۔ (کنز العمال ص ۲۵۵)

اس واقعہ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یا علم جمیع
ماکان و مایکون حاصل نہیں تھا کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ان شہداء کے علم قرآن کے بارے میں
آپ کو دوسروں سے تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ آپ اپنے علم یقینی کے مطابق
عمل فرما لیتے۔

حدیث نمبر ۸۹

اسی غزوہ احد کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ رافع بن خدیج نے اپنے کو جنگ کے واسطے
حضور کی خدمت میں پیش کیا تو :-

استنصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم سن قرار دیا
واضح بن خدیج یوم الاحد فقال له عمہ اس پر ان کے چچا ظہیر نے عرض کیا یا رسول اللہ
ظہیر یا رسول اللہ اندرجل دام فلجاء اس کو تیرا انداز خوب آتی ہے۔ تو حضور نے ان کو جنگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (راہ البیوم) کی اجازت دیدی۔ (کنز العمال ص ۲۵۵)

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یا جمیع
ماکان و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔ ورنہ رافع بن خدیج کے چچا ظہیر کو ان کے تیرا انداز ہونے
کی اطلاع حضرت کو نہ دینی پڑتی نیز آنحضرت نے جو رائے بعد میں ان کے متعلق قائم فرمائی۔
آپ پہلے ہی سے وہی فیصلہ فرماتے۔

حدیث نمبر ۹۰

اسی سال یعنی ۳۳ھ ہجری (غزوہ احد سے چند ماہ قبل) غزوہ انمار پیش آیا۔ اور اس
کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث موطا امام مالکؒ میں مروی ہے۔ اس میں
سنمنا ایک واقعہ یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت جابرؓ نے ایک کھیرے کا بھیل حضورؐ کی خدمت
اُنکس میں پیش کیا۔

فَقَالَ مِنْ اَيْنَ لَكُم هَذَا؟ فَقُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَا جَنَابُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ
 "مَالِك" (مجمع الفوائد ص ۳۸)

تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں
 سے آیا: حضرت جابر نے عرض کیا حضرت! میں یہ
 مدینہ طیبہ سے ساتھ لے کر چلا تھا۔ الخ

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ "علم غیب" حاصل
 نہ تھا۔ جس کے مدعی ہمارے مخالفین ہیں کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو حضرت جابر سے یہ دریافت
 فرمائے کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہ کھیرا تم کو کہاں سے ملا؟

حدیث نمبر ۹۱

غزوہ احد سے چار مہینے کے بعد صفر ۳ء ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ بعض قبائل عرب کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے
 درخواست کی کہ اپنے کچھ آدمی ہمارے ساتھ کر دیجئے (بعض روایات میں یہ بھی تصریح ہے کہ
 انہوں نے یہ آدمی تبلیغ اسلام اور تعلیم کتاب و سنت کے لئے طلب کئے تھے۔ بہر حال آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا۔ اور انصار میں سے شتر منتخب
 مسلمان (جو شب و روز دینی تعلیم اور دیگر دینی خدمات ہی میں مصروف رہتے تھے۔ اور گویا
 جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت و اشاعت ہی کے لئے وقف کر دیا تھا) ان کے
 ساتھ کر دیتے۔ چند منزل جانے کے بعد ان لوگوں نے غداری کی اور راستہ ہی میں مشرک
 قبائل کے سفاکوں سے ان خدام اسلام کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
 فرزند ان اسلام کی شہادت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ بقول حضرت انسؓ کسی اور ایسے حادثہ
 پر آپ کو اتنا بخیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا گیا (مسلم) یہاں تک کہ آپ نے ان غداروں اور
 سفاک قبائل کے حق میں نازوں میں بدعا فرمائی

(صحیح بخاری کتاب المغازی ج ۱ ص ۱۶۷ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۹ و مجمع الفوائد ص ۳۸)

یہ واقعہ بھی اس کی واضح تر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 "علم غیب" با علم جمیع ماکا و مایکون نہیں تھا۔ ورنہ آپ ان غداروں کے فریب میں
 نہ آتے۔

حدیث نمبر ۹۲

اسی سنہ اور اسی مہینہ میں بالکل اسی قسم کا ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ جو تاریخ اسلام میں غزوہ ذات الرجب کے نام سے معروف ہے۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ :-
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ضرورت سے (صحیح بخاری کی روایت کی بنا پر دشمنان اسلام کی کچھ خاص خبریں اور ان کی تیاریوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے اور بعض اہل تفسیر کی روایت کے مطابق اہل مکہ کی درخواست پر) اپنے مخلصین کی ایک جماعت کو حضرت عاصم بن ثابت کی سرکردگی میں بھیجا، جب یہ حضرت عثمان امد مکہ کے درمیان پہنچے تو دشمن اسلام قبیلہ بنو لیمان کو ان کا پتہ چل گیا اور انہوں نے ان کو گھیر کر شہید کر ڈالا۔ اور ان میں سے دو حضرات (حضرت غیبیہ اور حضرت زید بن وثئہ) کو زندہ گرفتار کر کے اہل مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور پھر انہوں نے نہایت جلاوی اور سفاکی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا (مختصاً صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ ذات الرجب، و تعالیم التذیل ص ۱۴۴)
بیر معونہ کے مندرجہ بالا واقعہ کی طرح اس واقعہ سے بھی ہمارے مدعا کا ثبوت ظاہر ہے۔

حدیث نمبر ۹۳

جامع ترمذی، تفسیر ابن جریر، وابن المنذر و وابن ابی حاتم اور مستدرک حاکم میں سورہ نساء کی آیات ”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِنَ النَّاسَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ“ (آلہ آیات) کے شان نزول میں حضرت قتادہ بن نفعان کی روایت سے ایک طویل واقعہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-
راویؒ حدیث جناب قتادہ کے چچا رفاقہ کے مکان میں نقب لگا کر چوری کی گئی جس میں کچھ کھانے کا سامان اور کچھ ان کے ہتھیار چوری ہو گئے۔ تفتیش سے بالیقین معلوم ہوا کہ یہ حرکت بنو امیرق کی ہے۔ قتادہ اپنے چچا رفاقہ کے کہے اس معاملہ کو لے کر ہنور کی نیت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ کو سنایا اور یہ بھی عرض کر دیا کہ ہم کو تحقیق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کارروائی بنو امیرق کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے ہتھیار ہم کو واپس مل

جائیں۔ حضور نے توجہ فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ جب بنو ابیرق کو اس کا پتہ چلا تو آپس میں سازش کر کے وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور! قتادہ اور اس کے چار فاع نے ہمارے بعض آدمیوں پر جو مسلمان اور صابح ہیں، بلا گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور میں نے کچھ عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا۔

عمدت الی اہل بیت ذکر منہم قتادہ! تم نے بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے بالقصد اسلام و صلاح ترمیہم بالسرقة ایک ایسے گھرنے کے لوگوں کو چوری لگائی ہے جن من غین بیتہ ولا ثبت کو مسلمان اور صابح بیان کیا جاتا ہے۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سے یہ سن کر واپس آگیا اور مجھے بہت رنج ہوا کہ کاش میں اس معاملہ میں حضور سے کچھ عرض ہی نہ کرتا۔ اور جب میرے چچا میرے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اس معاملہ میں تم نے کیا کیا؟ تو میں نے ان کو جواب سنا دیا۔ ان کی زبان سے نکلا اللہ المستعان پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت پر وحی نازل ہوتی جس نے ساری حقیقت کھول دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو حکم ہوا آپ بنو ابیرق کی حمایت نہ فرمائیں وہی اصل مجرم ہیں۔ اور قتادہ سے آپ نے جو فرمایا اس پر استغفار کریں۔ چنانچہ، اس وحی کے نزول پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسروقہ ہتھیار دفن کر دیے۔

(المختص جامع ترمذی کتاب التفسیر در منثور ص ۱۴۳ تا ۲۱۶)

اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ممالک و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا اور آپ قتادہ کو وہ جواب نہ دیتے جو روایت میں مذکور ہوا۔ اور جس پر آپ کو منجانب اللہ استغفار کا حکم ہوا۔ کمالہ یعنی۔ اور یہ واقعہ بھی سہ ماہ ہے۔ جیسا کہ طبقات ابن سعد میں محمود بن لبید کی روایت سے مروی ہے۔ (در منثور ص ۱۴۳)

حدیث نمبر ۹۴

اور اسی سہ ماہ ربیع الاول میں بنو نضیر کی بغاوت طعن کا واقعہ پیش آیا جس کو

دزین نے حضرت عمرو بن ابیہ سے اس طرح روایت کیا ہے :-

کُتِبَ عَامِرُ بْنُ الطَّفِيلِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
قُلْتُ رَجُلَيْنِ لَهَا مِنْكَ جَوَارِ
فَابْعَثْ يَدَيْتَهُمَا فَإِنْ بَلَغَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا تُقَرِّ
مَالِ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ سِتْعِينَ هَم
فِي دِينِهِمَا وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَسَدَّ إِلَى جِدَارِ
فَكَلَّمَهُمْ فَقَالُوا نَعَمْ
فَقَامَ أَحَدُهُمْ فَصَعِدَ
عَلَى رَأْسِ الْجِدَارِ
لِيَدُلِّي عَلَيْهِ صَخْرَةً فَأَخْبَرَهُ
جَبْرِئِيلُ فَقَامَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ
الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ لَقَدْ هَمَّتِ الْيَهُودُ
بِقَتْلِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ أَذْهَبَ
إِلَى الْيَهُودِ فَقَتَلَ أَخْرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ
لَا تَسْأَلُونِي فِيهَا فَأَجَلَاهُمْ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَرَادَ
غَلِيظَ ذَلِكَ ، رَوَاهُ دَزِينَ ، (مَجْمَعُ الْفَوَائِدِ ۲۲)

عامر بن طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ
مجھ سے دو ایسے آدمی قتل ہو گئے جن کو آپ کی
طرف سے اہل کامعاہدہ تھا۔ لہذا ان کانوں بہا بھیج دیجئے
تاکہ ادا کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبا
تشریف لے گئے اور وہاں سے بنی نضیر کی بستی
میں گئے تاکہ ان سے بھی (معاہدہ کے ماتحت) اس
دیت میں امداد لیں اور آپ کے ساتھ چند مسلمان
اور بھی تھے۔ آپ وہاں پہنچ کر ایک دیوار سے کمر لگا
کر بیٹھ گئے اور ان لوگوں سے اس معاملہ میں گفتگو
فرمائی۔ انہوں نے دیت میں شرکت کا انکار کیا۔
(بظاہر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یہ
شرارت ہوئی کہ ان میں سے ایک آدمی چپکے سے اس
دیوار پر چڑھ گیا تاکہ وہاں سے حضور پر ہتھ کی ایک
چٹان گرا دے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جبریل نے اس بحر کی اطلاع دے دی۔ آپ
فردا وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے بتلایا
کہ ان یہودیوں نے میرے قتل کی سازش کی تھی۔
پھر اس عداوتی پر آپ نے ان کی جلا وطنی کا حکم صادر
فرمادیا۔ حالانکہ پہلے آپ کا یہ ارادہ نہ تھا۔

اس واقعہ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا
کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ دیت کی شرکت کی امید پر وہاں تشریف ہی نہ لے جلتے
نیز آپ کو ان کے متعلق رائے مبارک بدلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور پہلے ہی سے

آپ کا فیصلہ وہ ہوتا جو بعد میں ہوا۔ حالانکہ روایت کا آخری فقرہ بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ نے رستے بدلی۔

حدیث نمبر ۹۵ و ۹۶

صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، سنن ابی داؤد و سنن نسائی میں بطرق مختلف اور بالفاظ متغایرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:-
ایک ۱۳۲ غزوہ میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا۔ وہاں میرا ایک ہار جاتا رہا، اس کی تلاش کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ گئے اور آپ کے ساتھ دوسرے اہل لشکر کو بھی چھڑ جانا پڑا۔ اس موقع پر حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں:-

انقطع عقدی فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
على التماسه واقام الناس معه۔ (الحديث)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس موقع پر یہ الفاظ ہیں کہ:-

عن عائشۃ: انهما استعاربت من
اسماء قلاوة فملكتم فارسل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما
من اصحابہ فی طلبہا۔ (الحديث)

حضرت عائشہؓ اپنی بڑی بہن حضرت اسماءؓ کا
ہار تلاش کرنے لگی تھیں وہ گم ہو گیا تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں
کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ الخ

اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ:-

بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسید بن حضیر و اناسا معه فی طلب
قلاوة اصلقہا عائشۃ۔ (الحديث)

حضرت عائشہؓ نے اپنا ایک ہار گم دیا تھا۔ اس کو
تلاش کرنے کے لئے حضورؐ نے اسید بن حضیر کو
اور ان کے ساتھ چند آدمیوں کو اور بھیجا

بہر حال ان تمام احادیث کے الفاظ اس پر متفق ہیں کہ اس ہار کے تلاش کرنے کی
وجہ سے حضرتؓ نے اس منزل میں قیام فرمایا اور اپنے بعض اصحابؓ کو اس کے تلاش کرنے
کے لئے بھیجا۔ پھر آخر حدیث میں مذکور ہے کہ:-

فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا
 العقد تحتها -
 پھر جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں
 سوار تھی، تو اس کے پیچھے ہی وہ مار مل گیا۔

(صحیح بخاری شروع کتاب الیتیم صحیح مسلم باب الیتیم ج ۱ صفحہ ۱۶۰ - ابوداؤد باب الیتیم موطا مالک
 باب الیتیم سنن ابی داؤد باب الیتیم)

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیوب
 یا جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا ورنہ لار تکاش کرنے کے لئے آپ کو قیام فرماتے
 اور لوگوں کو ادھر ادھر بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ جیسے ہی حضرت صدیقہؓ نے آپ سے عرض کیا
 تھا۔ آپ فرما دیتے کہ تمہارے اونٹ کے پیچھے ہے۔

اور یہ واقعہ اکثر محدثین اور اہل سیر کی رائے کے مطابق مغزوہ بنی المصطلق پر پیش آیا ہے
 جو شہرہ میں ہوا۔ (اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ فتح مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جو ادا حشر شہ
 میں ہوا) ملاحظہ ہو فتح الباری شرح صحیح بخاری ص ۲۱۵-۲۱۶

اور بیہ واقعہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے
 بھی مروی ہے۔ سنن ابی داؤد باب الیتیم سنن ابی داؤد باب الیتیم،

حدیث نمبر ۹۷

صحیح مسلم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 مغزوہ اعراب کی ایک رات کہ جب کہ بڑی تیز ہوا چل رہی تھی اور بڑی سخت سردی
 تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخاطب کیے فرمایا :-

الارجل یا تینی بخبر القوم
 جعلہ اللہ عز وجل معی یوم
 القیمہ فکنتا فلم یحبہ منا
 احد ثم قال الارجل یا تنا
 بخبر القوم جعلہ اللہ عز و
 جل معی یوم القیمہ
 کیا کوئی ایسا مرد ہے جو حریف کے لشکر کی خبر لا کر
 مجھے دے۔ خدا قیامت کے دن اس کے بدلہ
 میں اس کو میری معیت نصیب کرے گا۔ حذیقہ
 کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم سب خاموش
 رہے۔ پھر حضورؐ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔
 (اور بعض روایات میں ہے کہ تین دفعہ ارشاد

فسكتنا فلم يجبه منا احدٌ
فقال قتميا حذيفة فامتنا

بخبر القوم (المحدث)

صحیح مسلم ص ۱۰۱

فرمایا پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو نامزد کر کے
حکم دیا۔ حذیفہ تم اٹھو! اور دشمن کی فوج کا پتہ نکال
کے لاؤ (چنانچہ حضرت حذیفہ گئے اور خبریں حاصل
کر کے حضور کو پہنچائیں)

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ غزوہ احزاب تک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو کل غیوب یا جمیع ماکان یا یون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ دشمن کی فوج کے متعلق معلومات
حاصل کرنے لئے کسی کو وہاں بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور غزوہ احزاب بنا بر قول راجح
شہ میں ہوا ہے۔

(راجح فتح الباری ص ۵۵)

حدیث نمبر ۹۸

اور اسی غزوہ احزاب میں ایک دن اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور اس روز آنحضرت
کے حکم کی تعمیل کی سعادت حضرت زبیرؓ نے حاصل کی اور اسی دن موصوف نے "حواری الزبیر"
کا جلیل القدر خطاب پایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے اس طرح مروی ہے۔
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم الاحزاب من
ياتينا خبر القوم؟ فقال
الزبير انائم قال من ياتينا خبر
القوم؟ فقال الزبير انائم قال
من ياتينا بخبر القوم؟ فقال
الزبير انائم قال ان لكل بني
حواريا وحواري الزبير،
(صحیح بخاری باب غزوۃ الخندق ص ۱۸۲)
عز وہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کون ہے جو تم کو ان لوگوں کی خبر لاکے
وے؟ زبیر نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ
نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو ہمیں ان لوگوں کے
حالات کی خبر لاکے وے؟ پھر زبیر ہی نے عرض
کیا میں حاضر ہوں (پھر تیسری مرتبہ آپ نے وہی
ارشاد فرمایا اور پھر زبیر ہی نے اپنے کو پیش کیا۔
آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا ہر پیغمبر کے لئے
کچھ حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں
یہی واقعہ کسی قدر اختصار کے ساتھ صحیح مسلم کتاب المناقب میں بھی مروی ہے۔

(صبحِ مسلم ص ۲۸۱)

حدیث نمبر ۹۹

اور مصنف ابان شیبہ میں مہلب بن ابی صفرة کی روایت سے اسی غزوہ احزاب کے واقعات میں مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاف ان يبيتهم ابوسفیان ان يثمه فان عولم حم لا ينصرون
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ ابوسفیان اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شبِ غن مارے تو آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اگر ایسا ہو تو تہارا اقیانہی نعرہ "حم لا ینصرون" ہونا چاہیے۔

رواہ ابن شیبہ کنز العمال ص ۲۸۲

اس حدیث سے بھی ہمارا مدعا ظاہر ہے۔ کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو "علم غیبِ کلی" یا علمِ جمیع ماکان و مایکون حاصل ہوتا تو آپ کو شیخون کا کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ اور معلوم ہوتا کہ ایسی کوئی واردات ہونی نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۰۰

صبحِ بخاری اور صبحِ مسلم میں غزوہ بنی قریظہ کے بیان میں حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہا وسلم کی روایت سے مروی ہے۔

لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل اناہ خبرئیل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج الیہم، قال فالی این ہ قال ملھنا واسئار الی بنی قریظہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم وصبح بخاری باب من خرج الی بنی قریظہ
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس ہوتے اور اپنے جسمِ اقدس سے ہتھیار علیحدہ کئے اور غسل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیئے ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارے۔ ادھر ان کی طرف چلتے آپ نے فرمایا کہ ہر پہلوؤں نے اشارہ سے بتلایا کہ بنی قریظہ کی طرف (جنہوں نے غزوہ خندق ہی کے موقع پر سخت

الی بنی قریظہ صبحِ شلم صبح ۹۵) خطرناک غداری کی تھی)
چنانچہ آپ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ادھر تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کیا۔ اسخ۔

اس حدیث سے بھی ہمارا مدعا ظاہر ہے۔ کیوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت علمِ غیب ملی یا جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہوتا تو آپ کو پہلے سے علم ہوتا کہ اس کے بعد ہم کو نبی قریظہ کی طرف جانا ہے۔ اور ہتھیار نہ اتارنے اور نہ آپ کو حضرت جبریل سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہوتی کہ ”الی ایمن“ (یعنی اب کدھر جانا ہے) ۱۹

حدیث نمبر ۱۰۱

اور عہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا اور اس کے واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نے ولیمہ کے کھانے پر لوگوں کو مدعو کیا تو کچھ لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہیں اسی حجرہ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے جس سے حضرت کے اوقات اور مشاغل میں خلل پڑا، آپ بایں خیال دہالے اٹھ گئے کہ یہ لوگ سمجھ باتیں اور اٹھ جاتیں۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد آپ یہ سمجھ کر واپس تشریف لائے کہ اب وہ لوگ جا چکے ہوں گے، لیکن یہ حضرات ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور انہیں حضرت کے منشا کا بالکل احساس نہیں ہو سکا چنانچہ حضرت پھر واپس باہر ہی کو تشریف لے گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد اس خیال سے تشریف لائے کہ اب وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ چنانچہ اس مرتبہ وہ جا چکے تھے۔ تو آپ اندر حجرہ میں تشریف لے گئے۔

یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم و غیرہ میں حضرت انس کی روایت سے مروی ہے اور اس کے جس حصہ سے ہمارے استدلال کا تعلق ہے وہ حضرت انس کے یہ الفاظ ہیں: ————— ”ثم ظن انهم خرجوا فخرجت ورجعت معي حتى اذا دخل علي زينب فاذا هم جلوس لم يقوموا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم“ (صحیح بخاری کتاب النکاح باب الولیہ حتی) ”صبح شلم

باب زواج زینب ص ۲۶۱

اس بیان کا واضح مفاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ خیال فرما کر تشریف لائے کہ اب وہ لوگ جاچکے ہوں گے۔ لیکن آپ نے اگر دیکھا کہ وہ ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں — اور یہ اسی صورت میں متصور ہو سکتا ہے جب کہ آپ کو علم کلی اور جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۵۲

سنن ابی داؤد میں حضرت منیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے

ہیں کہ :-

ایک دن میں ہنس کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوا اور وہاں ایک رکعت ہو ہو چکی تھی اور میرے پہنچنے پر ہنس کی لہرواں محسوس ہونے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہنس کھائے وہ اس وقت تک ہمارے پاس نہ آئے جب تک کہ اس کی لہر اس سے نازل نہ ہو جائے — مغیرہ کہتے ہیں پھر جب میں نے اپنی نماز ختم کر لی تو میں آپ کے پاس پہنچا اور عرض کیا ذرا اپنا ہاتھ لائیے! پس میں نے آپ کا ہاتھ کرنے کے اندر اپنے سینے پر رکھا۔ تو میرے سینے پر پیٹی بندھی ہوئی تھی، پس آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہیک تم معذور ہو۔

اَکَلْتُ ثَوْمًا فَأَتَيْتُ مَصْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَتْ بَرَكَةٌ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَجْدَ وَجَدِيحَ الثَّوْمِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرِنُ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جِئْتُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَتُعْطِيَنِي يَدَكَ فَأَدْخَلْتَ يَدِي فِي كُمِي فَصَبَى إِلَيَّ صَدْيً فَاذًا أَنَا مَعْصُورُ الصَّدْرِ فَقَالَ إِنَّ لَكَ عَذْرًا

(لابی داؤد - مجمع الفوائد ص ۱۱۶)

گویا حضرت مغیرہ نے اس طریقہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا بلکہ دکھلایا کہ میں نے ہنس کا استعمال بیماری کی مجبوری سے کیا ہے۔ اس سے بھی صفا

معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیظ یا علم جمیع ماکان و مایکون نہ تھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیح کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے متعلق ایسا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ ورنہ حضرت معیزہ کو اپنی معذوری دکھانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

اگرچہ اس واقعہ کا سنہ متعین طور پر معلوم نہیں تاہم یہ یقینی ہے کہ یہ سہ ماہ یا اس کے بعد ہی کا واقعہ ہے۔ کیوں کہ حضرت معیزہؓ (عام الخندق) اسی میں مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۳۳۸

صحیح بخاری، صحیح مسلم اور نیز دیگر کتب حدیث میں حضرت انسؓ سے بطرق مختلفہ یہ واقعہ مروی ہے کہ قبیلہ عکلی یاعربینہ کے چند آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اور آپ سے بیعت کی۔ پھر جب چند دنوں کے بعد مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی اور وہ کچھ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آنحضرتؐ سے اجازت چاہی کہ ہم کو اونٹوں کے گلوں کے ساتھ جنگل میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ رہیں اور ان کا دودھ وغیرہ پیتیں، چند دنوں میں وہ اچھے ہو گئے اور انہوں نے یہ غداری اور سفاکی کی کہ اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور سب اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے ایک چرواہا جو ان سے بچ گیا تھا وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا اور میرے ساتھی کو وہ لوگ قتل کر کے سارے اونٹوں کو ہنگالے گئے حضور نے فوراً چند مسلمان سواروں کو گرز بن جابر بن ہزی کی سرکردگی میں ان کے تعاقب کے لئے روانہ فرمایا۔ چنانچہ سواروں کا یہ دستہ ان کو گرفتار کر لایا۔ اور پھر ان مرتد غداروں کو نہایت عبرتناک سزا دی گئی (مختصاً)

(صحیح بخاری کتاب الطہارت، ایضاً کتاب المغازی، و صحیح مسلم باب حکم الجاہلین والمرتدین ص ۵۴)

اس واقعہ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کئی

یہ علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہ تھا، ورنہ ان غذا مرتدوں کی بدعتی اور ان کے ناپاک اور خطرناک ارادوں پر آپ کو پہلے سے اطلاع ہوتی اور آپ انکو یہ موقع نہ دیتے۔ اور یہ واقعہ امام ابن اسحاق کے قول کے مطابق جمادی الاخریٰ ۱۱۱ھ میں اور واقعی و ابن سعد و ابن جہان کے قول کے مطابق شوال ۱۱۱ھ میں پیش آیا اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۱۰۴

اور اسی ۱۱۱ھ کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا پچودہ سو اصحاب کرام کے ساتھ بنیت عمرہ مکہ معظمہ کا قصد فرمایا اور جب مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو دہاں سے آپ نے احرام باندھا اور قربانی کے لئے جو قریبا سترہ اونٹ آپ کے ساتھ تھے قربانی کی نشانی کے طور پر آپ نے ان کے قلاوے ڈولائے اور اشعار کیا اور وہیں سے ایک شخص خزاعہ نامی کو جاسوس کی حیثیت سے آگے روانہ فرمایا اور آپ اپنے قافلہ کے ساتھ برابر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب مقام غدیر الا شطاط پہنچے تو اس جاسوس خزاعہ نے آکر آپ کو پتہ دیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لئے تمام قبیلوں اور جماعتوں کو جمع کیا ہے اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ مکہ کے داخلہ سے آپ کو روکیں گے اور اس کے لئے جنگ کریں گے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الرائے اصحاب کو جمع کر کے ان کا مشورہ لیا اور یہ طے پایا کہ اسی طرح چلے چلیں اور اپنی طرف سے جنگ کے لئے کوئی پیشقدمی نہ کریں۔ اگر قریش ہمارے راستہ میں خود ہی حائل ہوں اور ہم سے جنگ کریں تو مدافعتانہ جنگ کی جاتے، یہ طے ہو جانے کے بعد آپ خدا کے نام پر روانہ ہوئے۔

گئے یہاں تک کہ وادی مدیبہ میں جا کر آپ نے مقام فرمایا اور پھر خود قریش کی طرف سے مصاحبت کی گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور بالآخر مدیبہ کے نام سے مشہور معروف ہے اور اس میں منجملہ اور چیزوں کے یہ بھی طے ہوا کہ اس سال آپ بغیر عمرہ کئے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آکر عمرہ کریں۔ چنانچہ اسی قرار واد کے مطابق آپ نے مع اپنے پورے قافلہ کے واپسی کا ارادہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ قربانی کے جو جانور

ساتھ آتے ہوں۔ یہیں ان کی قربانی نکر کے اور اپنے سروں کے بال اتروا کے احرام ختم کر دیا جائے۔ لیکن لوگ اس صلح کی ظاہری مغلوبیت سے گویا اس قدر متاثر تھے کہ کوئی بھی اس کے لئے اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ یہاں تک کہ حضرت نے تین دفعہ اس ارشاد کا اعادہ فرمایا اس پر بھی جب آپ نے کسی کو اٹھانے دیکھا تو آپ نعیمہ میں تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ مطہرہ ام سلمہ سے (غالباً ان کے استفسار پر) اس صورت حال کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے مشورہ عرض کیا کہ اگر حضور چاہتے ہیں کہ لوگ ایسا کریں تو اب ان سے کچھ نہ فرماتیں بلکہ خود باہر تشریف لے جا کر سب کے سامنے پہلے خود اپنی قربانی فرمادیں۔ اور اپنے بال اتروا دیں۔ اس کے بعد وہ لوگ خود بخود اس کی تعمیل کریں گے چنانچہ حضرت نے ان کے اس مشورہ ہی پر عمل فرمایا۔ اور خود باہر تشریف لا کر سب سے پہلے آپ نے قربانی کی اور حلاق کو بلا کر اپنے بال اتروا دئے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو فوراً انہوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کرنی اور بال اتروانے شروع کر دیئے۔ اور اس طرح عمرہ کا وہ احرام ختم کر کے آپ مدینہ کو واپس ہوتے۔

یہ خلاصہ ہے ان احادیث کا جو اس واقعہ سے متعلق صحیحین میں مروی ہیں۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب المغازی و کتاب الشریعہ و صحیح مسلم باب صلح الحندسیہ)

اس واقعہ میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا مدعا خاص طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ایک آنحضرت کا خزانہ کو جاسوسی کے لئے بھیجنے اور دوسرے لوگوں کو قربانیاں کرنے اور بال اتروا دینے پر آمادہ کرنے کے لئے پہلے قربانی ارشاد فرمانا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ کے مشورہ کے بعد اس کے لئے دوسرا طریقہ اختیار فرمانا، کیوں کہ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی یا علم جمیع ماکان و مایکون حاصل ہوتا تو قریش کے حالات اور ان کے ارادوں کی دریافت کے لئے آپ کو کسی جاسوس کے بھیجنے کے ضرورت نہ ہوتی۔ اور لوگوں کو قربانیاں کرنے اور بال اتروا دینے پر آمادہ کرنے کے لئے جو طریقہ آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورہ کے بعد اختیار فرمایا۔ اور کامیاب ہوا۔ وہ آپ پہلے ہی اختیار فرماتے

واللہ اعلم

حدیث نمبر ۱۰۵

”فتح حدیبیہ سے واپسی پر صرف ستر ہزار بیس دن مدینہ طیبہ میں قیام فرمائے محرم ۳۰ھ میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس کے مشہور واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ کے خاتمہ اور مسلمانوں کی فتح مکمل ہونے کے بعد جب قاتلون جنگ کے مطابق غنیمت کے گرفتار شدہ مرد و عورت غلام اور باندیاں بنائے گئے۔ تو وحیہ نامی ایک صحابی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک باندی ان میں سے مجھے عطا فرمادی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاد ایک باندی لے لو، انہوں نے گرفتار شدہ عورتوں میں سے صفیہ بنت حبیبی کو لے لیا۔ اتنے ہی میں ایک اور صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور نے صفیہ بنت حبیبی کو وحیہ کو عطا فرمادیا حالانکہ وہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سردار ہے مان صحابی کا مطلب یہ تھا کہ اس سے ایک تو صفیہ اور اس کی قوم کی دل شکنی ہوگی کہ اس کی بیادیت اور عالی مرتبتی کے باوجود وہ ایک معمولی سپاہی کے حوالہ کر دی گئی۔ دوسرے اس سے اور مسلمان مجاہدوں پر وحیہ کے امتیاز اور تقویٰ کا شبہ ہوگا۔ بہر حال اس قسم کے مصاحب کی وجہ سے ان صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مشورۃً یہ عرض کیا کہ صفیہ کو حضور خود اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے ان صحابی کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ اور وحیہ کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس کی بجائے تم اور کوئی باندی لے لو اور حضرت صفیہ کو آپ نے آزاد دی دے کر خود زوجیت کے شرف سے شرف فرمایا۔ (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ما ینذکر فی الفخذ۔ و صحیح مسلم کتاب النکاح ص ۴۵۹)

اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یا علم جمیع ماکان و مایکون نہ تھا۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ شروع ہی میں صفیہ کو وحیہ کے لئے عطا نہ فرماتے۔ نیز اس صورت میں ان دوسرے صحابی کو خدمت اقدس میں اپنا مشورہ اور اپنی رائے پیش کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔

حدیث نمبر ۱۰۶

اور اسی غزوہ خیبر کے واقعات میں سے ایک واقعہ جس کو ابن جریر کے حوالہ سے کنز العمال

میں عبدالرحمن ابن ابی عمرہ کی روایت سے نقل کیا ہے یہ ہے :-

ان انسی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة مقتولة
فقال من قتل هذه؟
فقال رجل انا اذ دفنتها خلفي
فارادت ان تقتلني فقتلتها
فامر النبي صلى الله عليه
وسلم بدفنها،
(رواہ ابن جریر کنز العمال ۱۹۶/۲۹۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک
مقتول عورت پر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ
اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ایک شخص نے عرض
کیا کہ میں نے اس کو (گرا کر رکھے) اپنی سواری پر
پیچھے بٹھالیا تھا تو اس نے مجھے قتل کر دینا چاہا۔
پس میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو دفن
کر دیا جائے۔

اس واقعہ سے بھی ہمارا مدعا صاف ظاہر ہے کیوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
”علم غیب“ یا ”علم جمیع ماکان وما یحون“ حاصل ہوتا تو مقتولہ کے متعلق آپ کو یہ دریافت فرمانے
کی ضرورت نہ ہوتی کہ ”من قتل ہذہ؟“ (اس کو کس نے قتل کیا؟)

نیز قرآن کریم میں اسی مضمون کی ایک روایت اسی کنز العمال میں مصنف ابن ابی شیبہ
کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ملاحظہ ہو کنز العمال ۱۹۸/۲۹۸

حدیث نمبر ۸۰

نیز اسی غزوہ خیبر کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک یہودی عورت ذہیب
بنت الاحمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت کے ساتھ ہر
پلا دیا۔ پہلا لقمہ کھانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے۔ اور اگرچہ محمد اللہ
آپ کے حق میں اس کا ناپاک ارادہ پورا نہ ہوا لیکن آپ کے ساتھی بشر بن معرور (جہنوں نے
شبہ کے باوجود صرف حضرت کے لحاظ سے لقمہ منہ سے اگلتا مناسب نہ سمجھا) جانبر نہ ہو سکے
اور اس زہر ہی نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگرچہ اس وقت اس
زہر کا اثر زیادہ نہ ہوا۔ لیکن تین برس کے بعد مرض الوفا میں آپ نے اس کا بہت زیادہ
اثر محسوس کیا حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ سے آپ نے فرمایا۔

”یا عائشہ ما ازال اجددہ الطعام الذی اکلت بخیر و هذا اوان

وجدت انقطاع (بھری من ذالک السم) (صحیح بخاری باب فی مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاته)

(یعنی تین سال سے برابر میں اس زہر آلود کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ جو خیر میں مجھے کھلایا گیا تھا۔ اور اس وقت اس زہر ہی کے اثر سے میری رگ جان کٹتی سی معلوم ہو رہی ہے۔)

۱۰ اس واقعہ سے بھی ہمارا مدعا بالکل ظاہر ہے۔ کیوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی یا علم جمیع ماکان و مایکون حاصل ہوتا تو اس یہودیہ کی یہ حرکت آپ کو پہلے سے معلوم ہوتی اور یہ المناک واقعہ پیش ہی نہ آتا۔

(۱۱ اس واقعہ کی مزید تفصیل اگر درکار ہو تو کتب سیر کے علاوہ فتح الباری باب الشاہداتی سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ص ۱۹ میں بھی ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۵۱۱

اور اسی غزوہ خیبر کے واقعات میں حضرت زید بن ثابتؓ سے ایک واقعہ یہ بھی مروی ہے کہ :-

غزوہ خیبر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو ہم نے بہت سی گویوں کا شکار کیا۔ اور لوگوں نے ان کو بھون بھی لیا۔ میں نے بھی بھونا۔ پھر میں نے اس کو لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ نے ایک ٹکڑی لی اور اس کی انگلیاں شمار کرنے لگے۔ پھر فرمایا اگلی امتوں میں سے ایک امت کو مسخ کر کے زمین پر پیگنے والے جانور بنا دیا گیا تھا۔ پس مجھے معلوم نہیں کہ وہ مخلوق کی کونسی قسم ہے۔ پھر حضور نے اس کو کھایا نہیں۔ الخ

۴۲۹ لےنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ خیبر فاصبنا ضیاباً فاشتوی الناس منہا واشتویت لمرأتیت الذی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعتہ بین یدیه فاحذ عوداً فجعل یعد اصابعہ فقال ان امة من الامم مسخت دواب فلا ادری ای امة فلم یاکل، الحدیث (رواہ ابن جریر کنز العمال ص ۵۲/۸۶)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت

تک "جمع ماکان وما یكون" کا علم محیط حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ آخری خط کشیدہ فقرہ شاہد ہے۔

پھر قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت جابرؓ سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں :-

اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لنصب فابی ان ياكل منه وقال لا
ادرى لعله من القرون التي مضت۔
(صحیح مسلم ص ۱۵۲، کنز العمال ص ۸۶)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گویا پیش کی گئی تو آپ نے اس کے کھانے سے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں شاید یہ ان امتوں میں سے ہو جو مسخ کی گئی ہیں۔

نیز صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے نشیبی جنگل میں رہتا ہوں جہاں گڑتیں بکثرت ہیں اور ہمارے یہاں کے لوگ عموماً ان کو کھاتے ہیں (تو اس بارہ میں مجھے کیا حکم ہے ؟) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-

يا اعرابي ان الله عز وجل لعن او
غضب على سبط من بنى اسرائيل
فستخهم دواب يلدون في الارض فلا
ادرى لعل هذا منها الحديث
(صحیح مسلم ص ۱۵۲، کنز العمال ص ۸۶)

بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ پر خدا کا غضب اور اس کی پھٹکار ہوئی اور ان کو مسخ کر کے زمین پر ریگتے والے جانور بنا دیا گیا۔ جو زمین پر ریگتے ہیں۔ تو مجھے معلوم نہیں شاید یہ گواہیں ہیں سے ہو۔

اور مسند احمد سنن ابی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ثابت بن دوعبہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غزوہ میں بھنی ہوئی گویا حضور کی خدمت اقدس میں پیش کی تو آپ نے اس کو تناول نہیں کیا۔ اور اس سلسلہ میں فرمایا کہ :-

بنی اسرائیل کی ایک امت زمین پر پتے دے
جانوروں کی صورت میں مسیح کر دی گئی تھی۔ اور
مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون جانور تھے۔

ان امة من بنی اسرائیل مسخت
دواب فی الارض وانى لا ادری
ای الدواب هی (کنز العمال ص ۹۸)

اپوری روایت سنن ابی داؤد کتاب العبد والذباح باب الغنم میں ملاحظہ ہو
اگر سند احمد میں یہی مضمون حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ مروی ہے۔
ایک امت مسخ کر دی گئی تھی مگر معلوم کیا کی گئی
اور مجھے پتہ نہیں شاید یہ گواہی میں سے ہو۔

امة مسخت ما ادری ما فعلت
ولا ادری لعل هذا منها لینی
(الغضب) (کنز العمال ص ۱۱۶)

اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت سمرہ بن جندب اور جابر بن سمرہ سے قریب قریب یہی مضمون
ابنی الفاظ میں مروی ہے۔ (کنز العمال ص ۱۱۶)

حدیث نمبر ۱۱۶

صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں بروایت ابن عباس حضرت خالد بن الولید سے مروی
ہے، وہ بیان فرماتے ہیں (واللفظ مسلم)

ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ کے حجرہ میں
داخل ہوا۔ (یہ ان کی حقیقی خالہ تھیں) تو اس وقت
ان کے پاس بھی ہوئی گورکھی ہوئی تھی۔ جس کو ان
کی بہن حنفیہ بنت الحارث نجد سے اپنے ساتھ
لائی تھیں۔ تو حضرت میمونہ نے وہ گورکھی کی خدمت
میں پیش کر دی (اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ
بہت کم کسی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے تھے جب
تک کہ آپ کو بتلائے دیا جاتا کہ کیا ہے۔) جب آپ
کھانے کے لئے ہاتھ بڑھانے لگے تو جواز واج مطہر

ادخل مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ميمنة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم (وهي خالته وخالة ابن عباس)
وجد عندها ضبا عنودا قدمت به
اخذتها حنفيدة بنت الحارث من
نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى
الله عليه وسلم وكان اقل ما يقدم
بيديه لطعام حتى يحدث به و
يسمي له فاهوى رسول الله صلى الله
عليه وسلم يده الى الضب فقالت

وہاں حاضر تھیں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وہ حضور کو بتلا دینی چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا گیا کہ حضرت یہ گوہر ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ الخ (دوسری روایت میں ہے کہ دسترخوان پر جو ادکھانا تھا۔ آپ نے صرف وہی کھایا۔)

امراة من النسوة الحضور اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد قلن له قلن هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده،
الحديث (صحیح مسلم ص ۱۵۱/۲)
(امیح بخاری کتاب الذبائح والصيد باب الضب)

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک "علم غیب کلی" اور جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ حضور کو خود ہی اس کا علم ہوتا کہ میرے سامنے یہ گوہر پیش کی گئی ہے۔ اور آپ شروع ہی سے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں "والله كان لا يعلم من الغيبات الا ما علمه الله تعالى" (فتح الباری شرح بخاری ص ۲۱۹/۲) یعنی اس حدیث سے مجملہ اور چیزوں کے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی صرف وہی چیزیں معلوم ہوتی تھیں جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی جاتی تھی۔

اور یہ حدیث شہ کے بعد کی ہے۔ کیوں کہ حضرت میمونہ کو حضور کی زوجیت کا شرف عمرہ القضا میں حاصل ہوا ہے۔ جو ذیقعد شہ میں ہوا تھا۔ حضرت خالد اس کے بھی بعد شرف باسلام ہوئے پس یہ واقعہ لامحالہ شہ ہجری کے بعد ہی کا ہے واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۱۹

صحیح مسلم و سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بواسطہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت میمونہ سے مروی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم صبح عندها

اے ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۳۱۹/۲ منہ غفر له

یومًا واجمًا فقالت له قد استنكرت هیک
منذ الیوم فقال ان جبریل کان عدنی
ان یلقانی فلم یلقه فی اما والله ما
اخلفنی فذل یومہ علی ذالک ثم
وقع فی نفسہ جرد کلب تحت
فسطاط فامر بہ فاخرج ثم اخذ
ما فی فضع مکانہ فلما امسئ لقیہ
جبریل فقال صلی اللہ علیہ
وسلم لقد کنت وعدتہ ان تلقاتہ
البارحہ قال اجل ولكن لا ندخل
بیتا فیہ کلب ولا صوۃ

الحديث (جمع الفوائد ص ۲۱۳)

(وصحیح مسلم ص ۲۱۹)

میمونہ کے یہاں تھے اور کچھ غمگین تھے۔ انہوں
نے عرض کیا آج برابر میں آپ کو اس سادہ کچھ
دہی ہوں فرمایا کہ ہاں جبریل نے مجھ سے ملنے
کا وعدہ کیا تھا۔ اور وہ نہیں ملے۔ اور خدا کی قسم
انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی پھر اس دن پھر
آپ کی یہی کیفیت رہی۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ
گھر میں کتنے کا پھر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے
نکال دینے کا حکم دیا۔ اور وہ نکال دیا گیا۔ پھر آپ
نے پانی لے کر اس جگہ چھڑکا۔ پھر جب شام ہوتی
تو جبریل تشریف لائے آپ نے کہا تم نے تو کل
رات ملنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا بے شک
لیکن جس گھر میں گتیا تصور ہو ہم اس گھر
میں نہیں جاتے ہیں۔ الخ

اس حدیث سے بھی ہمارا مدعا صاف ظاہر ہے۔ کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہوتا تو آپ پہلے ہی
اس کتنے کو نکلوا دیتے۔ نیز اس صورت میں حضرت جبریل سے نہ آنے کا سبب معلوم
کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ شہرِ مہجری کے بعد ہی کا ہو
سکتا ہے۔ کیوں کہ حضرت میمونہؓ اواخر شہر ہی میں حضورؐ کی زوجیت سے مشرف ہوئی
ہیں :-

اور یہی واقعہ یا اسی قسم کا دوسرا واقعہ صحیح مسلم ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ایک چپر کھٹ کے
پنچے کتے کا پتہ دیکھا تو حضرت صدیقہؓ سے دریافت فرمایا۔

”متی دخل هذا الکلب ههنا؟ یہ کتاب یہاں گھس گیا تھا؟“ انہوں نے عرض

کیا ”واللہ ما دریت“ خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں۔ (صحیح مسلم ص ۲۱۵/۱۹۹)
پس اس روایت میں حضرت عائشہؓ سے آپ کا یہ سوال ہمارے استدلال کے لئے
ایک مستقبل اور جداگانہ وجہ بن سکتا ہے۔

اور اسی قسم کا ایک اور واقعہ بحوالہ مسند احمد و سنن نسائی و ابن ماجہ و صحیح ابن خرمیہ
و مستخرج سعید بن منصور کنز العمال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ جس کا
حاصل یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰؓ نے آنحضرتؐ کے مزاج میں ایک بار کچھ تغیر سامعوس کیا
تو اس کا سبب دریافت کیا۔ اس کے جواب میں آنحضرتؐ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ

انی سمعت فی الحجرة حمرۃ
فقلت من هذا قال انا جبریل
قلت ادخل قال لا، اخرج، فلما
خرجت قال ان فی بیتنا
شیئاً لا یدخلہ ملک ما دام
فیہ قلت ما علمہ یا جبریل
قال اذهب فانظر فذهبت
ففتحت البیت فلما اجد غیر
جبر و کان یلعب بہ الحسن
فقلت ما وجدت الا جبراً قال
انما لث لم یلم ملک ما دام فیہا
ابداً واحداً منہا کلب او جنابة
او صورۃ (کنز العمال ص ۲۱۵/۲۱۶)

مجھے حجرہ میں کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی
تو میں نے کہا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں جبریل ہوں
میں نے کہا تشریف لاتے! انہوں نے کہا نہیں
آپ ہی باہر تشریف لے آئیے چنانچہ میں باہر
آگیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں کوئی
ایسی چیز ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے فرشتے
داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا مجھے تو معلوم
نہیں انہوں نے کہا آپ جا کر دیکھیے۔ چنانچہ میں
آیا اور دروازہ کھولا تو سرائے کتے کے ایک
بچے کے جس سے حسن کھیل رہے تھے کچھ اور
مجھے نہیں ملا، تو میں نے آکر کہا کہ میں نے تو کتے
کے ایک بچے کے سوا کچھ بھی نہیں پایا۔ انہوں نے
کہا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جہاں ان میں سے

کوئی ایک ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، کتا، جنابت، یا مورت!

اس حدیث سے بھی ہمارا استدلال ظاہر بلکہ اظہر ہے اور یہ واقعہ بھی کم از کم شہ
یا شہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت رمضان المبارک

۳۔ میں ہوتی ہے۔ اور اس واقعہ کے وقت ان کی عمر چار پانچ برس سے کیا کم ہوگی۔
واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۲۰

صمیمین اور سنن ابی داؤد میں حضرت میمونہؓ سے مروی ہے۔

عَنْتِ وَلِيدَةَ دَلَسْتَاذَن
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
كَانَ يَوْمَهَا قَالَتْ اشْعُرْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟
قَالَ أَوْ قَعَلْتَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ
إِنَّمَا أَنْتَ لَوَاعِطُهَا أَحْوَادُكَ
كَانَ اعْظَمَ لَاحِرَةٍ

کہ انہوں نے ایک باندی آزاد کی اور حضورؐ
سے اس کے متعلق اجازت نہیں لی۔ پھر جب ان
کی باری آئی تو انہوں نے حضورؐ سے عرض کیا۔ کیا
حضورؐ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی اس باندی کو
آزاد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چکیں؟
عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں تو کر چکی، فرمایا اگر تم
اپنے ماموؤں کو عطا کر دیتیں تو اس میں تمہارے لئے

زیادہ ثواب ہوتا۔

(الصحیحین والابی داؤد جمع الفوائد ص ۱۶۱)

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک
علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپؐ کو پہلے سے اس کا علم ہوتا۔ اور پہلے ہی آپؐ ان کو یہ مشورہ دے
دیتے۔ اور یہ واقعہ بھی لامحالہؓ کے بعد ہی کا ہے کمالا یغنی۔

حدیث نمبر ۱۲۱

صمیمین (بخاری و مسلم) اور جامع ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اسحاق التشریفی
گئے تو میں نے آپؐ کے لئے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا۔ جب آپؐ نے باہر آکر اس کو
دیکھا تو دریا یافت فرمایا۔

کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن
عباس نے تو آپؐ نے میرے لئے تقفہ فی الدین
اور علم تفسیر قرآن کی دعا فرمائی۔

مِنْ وَضَعِ هَذَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ
اللَّهُمَّ فَقَدْ فِی الدِّینِ وَعِلْمُهُ التَّوَابِلِ۔

(صحیح مسلم ص ۲۹۸ و صحیح بخاری جمع الفوائد ص ۲۲۲)

اس حدیث سے بھی ہمارا مدعا صاف ثابت ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہوتا تو یہ دریافت فرمانے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی تصریح ہے کہ یہ واقعہ حضور کی زوجہ مطہرہ اور حضرت ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہؓ کے گھر میں پیش آیا تھا۔ (کنز العمال ۱/۲۱۵) لہذا یہ واقعہ بھی کلمہ کے بعد ہی کا ہو گا۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۲۲

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:-

میں^(۱۵۸) بخمار میں مبتلا تھا اور مسجد میں پڑا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پکار کر فرمایا۔

من احسن الفقی المدوسی ثلاث مرات
فقال رجل یا رسول اللہ ہذا الیوم
فی انب المسجد فاقبل عشی
حتی وصل الی فوضع یدہ علی الخ
(سنن ابی داؤد باب ما یکرہ ذکر الرجل
من اصابته امرأۃ کتاب النکاح)

کسی نے دو سی جوان (ابو ہریرہ) کو دیکھا ہے؟
آپ نے یہ تین دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو ایک شخص نے
عرض کیا حضرت! وہ یہ میں بخمار میں مبتلا ہیں مسجد
کے گوشہ میں ہیں۔ پس آپ میری طرف تشریف
لائے اور قریب آکر دست مبارک میرے اوپر
رکھ دیا۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اس وقت تک بھی حضور کو علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہ تھا۔ ورنہ حضرت ابو ہریرہؓ کا پتہ چلانے کے لئے آپ کو دوسروں سے دریافت کرنے اور دوسروں کو بتلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور یہ واقعہ بھی کلمہ سے بعد ہی کا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ کلمہ ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ مشرف باسلام ہوتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۲۳

جمادی الاول شہ میں غزوہ موتی پیش آیا اور اس کے واقعات میں سے

یہ ہے کہ:-

اہل یمن^(۱۵۹) میں سے قبیلہ حمیر کا ایک شخص اسلامی لشکر کے ساتھ ہوا جس کے پاس

ایک تلوار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اثناءِ راہ میں ہی کبھی مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا تو اس نے اس سے کھال کا ایک ٹکڑا مانگ کر اس کی ڈھال بنائی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو لشکرِ کفر میں ایک رومی شخص دیکھا گیا۔ جو سرنگ گھوڑے پر سوار تھا۔ اور گھوڑے کی زین پر سونا جڑا ہوا تھا۔ اسی طرح اس کے جو ہتھیار تھے ان پر بھی سونا جڑا ہوا تھا۔ اس رومی شخص نے کئی ایک مسلمانوں کو ٹھہرہ کر دیا۔ لیکن اتفاق سے وہ اس یمنی فوجی کی زد پڑ گیا۔ اور اس نے اس کو قتل کر کے اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب مسلمانوں کی فتح پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید نے (جو اس وقت اسلامی فوج کے پرانا رہتے تھے) اس یمنی شخص کو طلب کیا اور رومی مقتول کا کچھ سامان اس سے لے لیا۔ عوف بن مالک کو (جو اس جنگ میں شریک تھے اور وہ یمنی شخص اپنی کے ساتھ آیا تھا) جب واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت خالد سے آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہیہ حکم تھا کہ میدانِ جنگ میں دشمن کے جس سپاہی کو جو قتل کرے وہی اس کے سازو سامان کا مستحق ہے۔ تو پھر آپ نے اس یمنی سے کیوں کچھ سامان لے لیا؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ میری نظر میں وہ سامان بہت زیادہ اور بہت قیمتی تھا۔ عوف بن مالک نے کہا آپ وہ سامان اسی یمنی کو واپس فرما دیجئے۔ ورنہ معاملہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا اور پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد اس کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے۔ اور اس یمنی کو رومی مقتول کا تمام سازو سامان دینے سے انکار فرما دیا۔ یہاں تک کہ جب لشکرِ اسلام مدینہ واپس آیا تو عوف بن مالک نے یہ واقعہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ اس یمنی سے جو کچھ لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ عوف بن مالک جو اس حدیث کے روای ہیں وہ فرماتے ہیں کہ :-

میں نے خالد سے کہا لو! دیکھو! میں نے اپنا کہا کیسا پورا کر دکھایا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو دریافت فرمایا

فقلت یا خالد انا اوف
لک؟ فقال صلی اللہ علیہ
وسلم وما ذالک؟ فاخبرته

فغضب وقال يا خالد لا نزد علیہ (الحديث) کہ یہ کیا قصہ ہے تو میں نے پوچھا واقعہ یہ تفصیل عرض کیا تو آپ کو سخت عھدہ آیا۔ اور آپ نے

حضرت خالد کو حکم دیا کہ کچھ مدت واپس کر دو اور پھر آپ نے عوف کو تنبیہ فرمائی (مخفاً) اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم غیب کئی یا علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہ تھا در نہ آپ کو پوری روداد پہلے سے خود ہی معلوم ہوتی اور اس صورت میں اپنا فیصلہ بدلنے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی۔

(یہ حدیث صحیح مسلم جلد دوم باب استحقاق القتال سلب القتل میں اور سنن ابی داؤد ۱۲۳۳ کتاب الجہاد باب الامام یمنع القتال سلب ان رأتی، میں اور مسند احمد میں بھی مردی ہے، یکما فی جمع القوائد ص ۶۶) ہم نے واقعہ کی یہ تفصیل ابوداؤد کی روایت کے مطابق نقل کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں یہ نسبت اس کے کچھ اختصار ہے مگر روایت کے جس جز سے ہمارا استدلال ہے وہ ان سب روایات میں مشترک ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۴

ماہ رمضان ۳۶ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جاں نثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ابھی آپ مقام مرانظر ان ہی میں تھے کہ سردار قریش ابوسفیان بن حرب نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کو اشارہ فرمایا کہ ابوسفیان کو ساتھ لے کر ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے جہاں سے پورا اسلامی لشکر گزرے چنانچہ وہ ابوسفیان کے ساتھ ایسی ہی جگہ کھڑے ہو گئے لشکر اسلام کے دستے باری باری نکلتے تھے اور ابوسفیان حضرت عباس سے ان کا تعارف حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ انصار کی ایک بڑی فوج کے ساتھ گزرے اور انہوں نے ابوسفیان کو مخاطب کرتے ہوئے فاستمانہ انداز میں کہا۔

ابوسفیان! آج جنگ اور قتال کا دن ہے۔ آج کعبہ کی حرمت بھی توڑی جائے گی۔ (یعنی مکہ کے بسنے والے اور کعبہ کے ساتے میں رہنے والے دشمنان اسلام کو بھی بے دریغ پامال کیا جائے گا)۔

اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص رفقاء (مہاجرین) کے ساتھ گزرے تو بطور شکایت عرض کیا۔

”الم قلم ما قال سعد بن عبادہ“
”قال ما قال“

”یہا آپ کو معلوم نہیں کہ سعد نے کیا کہا ہے؟“
آپ نے فرمایا: ”انہوں نے کیا کہا ہے؟“
ابو سفیان نے کہا: ”انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے“

حضور نے فرمایا سعد نے بالکل غلط کہا آج تو وہ دن ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کا پورا حق ادا کیا جائے گا۔ اور اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔

”قال کذا وکذا“
”فقال کذب سعد و لکن هذا“

یوم یعظیم اللہ فیہ الکعبۃ و
یوم تکتفی فیہ الکعبۃ۔ الخ

صحیح بخاری باب ۲۲۵ میں مرکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراۃ یوم الفتح

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ ابو سفیان کے اس کہنے پر کہ ...
”الم نعلم ما قال سعد؟“ (کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سعد نے کیا کہا ہے؟) آپ کو یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ تعاقب سعد؟ (سعد نے کیا کہا ہے؟) بلکہ آپ ابو سفیان کی شکایت کے جواب میں پہلے ہی ان کو مطمئن کر دیتے۔

حدیث نمبر ۱۲۵

اور اسی سفر (غزوۃ الفتح) کی احادیث کے سلسلہ کی ایک روایت مصنف ابن ابی

شیبہ میں عبد الرحمن بن اللہ ہر سے مروی ہے کہ :-

میں نے فتح مکہ کے سال (جب کہ میں جوان
لڑا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ خالد بن الولید کے ٹھکانے کا پتہ پوچھتے
تھے۔

قال راۃ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عام الفتح وانا غلام
شباب یسئل عن منزل خالد بن
الولید (کنز العمال ۲۲۳/۱)

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم غیب یا علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہ تھا۔

حدیث نمبر ۱۲۶

فتح مکہ (۶۳) الہ فارغ ہو کر اشوال شہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولیدؓ کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ بنی جو یمہ کی طرف بھیجا وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجاتے اس کے کہ صاف لفظوں میں "اسلنا" کہتے صبا تا صبا نا کہنا شروع کیا جس کے معنی ہیں کہ ہم نے دین تبدیل کر دیا۔ حضرت خالد نے سمجھا کہ یہ ازراہ شرارت و استکبار لفظ اسلام سے گریز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی گرفتاری اور قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی اس دستہ میں بطور ایک فوجی سپاہی کے تھے۔ انہوں نے حضرت خالدؓ کی اس رات سے اختلاف کیا اور بنی جزمیہ کے جو آدمی ان کے یا ان کے مخصوص رفقاء کے قبضہ میں تھے۔ ان کو قتل کرنے سے انکار کر دیا پھر جب یہ دستہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور واقعہ کی رپورٹ آنحضرتؐ سے کی گئی۔

فرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ
فقال اللهم انی ابرئک مما ضع خالد
مرتبین - (صحیح بخاری باب بعث النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی جزمیہ)

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا
کے خدا کے حضور میں عرض کیا کہ اے اللہ خالد
نے جو حرکت کی میں اس سے بری اور بیزار
ہوں اور یہ آپ نے دودھ فرمایا۔

اور ابن اسحق نے امام باقرؑ کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علیؑ کو بھیج کر ان تمام مقتولین کی میت ادا کی۔ (کافی فتح الباری ج ۵ ص ۵۹)

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم غیب ملی "یا لم جمع ما کان و ما یكون حاصل نہ تھا۔ ورنہ آپ حضرت خالدؓ کو بوقت روانگی اس بارے میں ہدایت فرما دیتے۔ اور پھر تیری اور ادائیگی ویت کی ضرورت نہ ہوتی۔

حدیث نمبر ۱۲۶

فتح مکہ کی تکمیل کے بعد وہیں سے آپ نے غزوہ خنین کا قصد فرمایا۔ چلتے چلتے آپ خنین کے قریب ہی ایک منزل پر اترے اور انس بن ابی مرشد غنوی کو آپ نے حکم دیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑی کی گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس کے بالائی حصہ پر قیام کرو اور ہوشیار رہ کر چوکی دو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے دشمن رات ہی میں ہم پر حملہ کر دے۔ اس موقع پر آنحضرت کے الفاظ یہ ہیں: **لَا تُغْرَنَ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةُ** یعنی تمہاری غفلت سے دھوکہ میں ہم پر رات میں حملہ نہ ہو جائے (حنصور کی ہدایت کی مطابق انس چلے گئے اور رات بھر وہیں رہ کر چوکیداری کی۔ صبح کو جب نماز فجر کے لئے حضرت اٹھے تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد لوگوں سے آپ نے دریافت فرمایا: اهل احستم فارسمکم؟ (کیا تم لوگوں نے اپنے سوار انس بن ابی مرشد کو دیکھا؟) صحابہ نے عرض کیا: "ما احسنہ" (سب سے بہتر ہم نے نہیں دیکھا) اس کے بعد اقامت بھی گئی اور حضرت نماز فجر پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ لیکن دوران نماز میں بھی آپ بار بار متحسانہ نظروں سے اس گھاٹی کی طرف دیکھتے تھے۔ اس موقع پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ **فَوُتِبَ بِالْمُصَلَّةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَواتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَشَرُ وَافْتَدَجَارَ نَارُكُمْ** (پھر جب نماز ہو گئی اور آپ نے سلام پھیر دیا تو فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا سوار آگیا) صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے آرہے ہیں۔

[سنن ابی داؤد و کتاب الجہاد باب فی فضل الحرس فی سبیل اللہ] میں یہ روایت مفصل ہے ہم نے یہاں اس کا خلاصہ درج کیا ہے۔ اس کے تین جزوں سے ہمارا نفا ثابت ہوتا ہے۔ ایک حنصور کا ارشاد **لَا تُغْرَنَ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةُ** اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حنصور کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ دشمن کے شیخون کے خطرہ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ بلکہ سرے سے کسی چوکیدار کی چوکی بانی کی ضرورت ہی نہ ہوتی

دوسرے صحابیؓ سے آپ کا صبح کو سوال کرنا قہل احسبتم فارسکم ہمارے اس مدعا کی واضح دلیل ہے۔ پھر نماز میں متجسّہ نظروں سے گھاٹی کی طرف دیکھنا بھی ہمارے اس مدعا کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں کہ آپ کو جمیع ماکا ایزن کا علم محیط اگر حاصل ہوتا تو نہ تو آپ کو صحابیؓ سے دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی اور نہ آپ بجاالت نماز فکر مندی کے ساتھ گھاٹی کی طرف نظر مبارک دوڑاتے۔

حدیث نمبر ۱۲۸

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی غزوہ حنین کا واقعہ نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ

جب ہم وادی حنین کی طرف آتے تو ہمارے
کی وادیوں میں سے ایک کھوکھلی اور نیچے کی
طرف آنے والی وادی میں ہم اترنے لگے۔
(اور چونکہ ڈھال بہت زیادہ تھی۔) اور صبح کی اندھیری
چھائی ہوئی تھی۔ اس لئے ہم گویا اس میں لڑ گئے
چلے جاتے تھے۔ اور مخالف فوج اس کی گھاٹیوں اور
اس کے پہلوؤں اور تنگ کناروں میں بالکل تیار ہو کر
ہماری تاک میں چھپی بیٹھی تھی ہم بالکل بے خطر تھے
چلے جا رہے تھے کہ اپنی کینگاہوں سے اچانک
دشمن نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ
اسلامی لشکر کے پیر اکھڑ گئے۔ اور ایک دوسرے سے
بے پرواہ ہو کر پیچھے لوٹنے لگے۔

لما استقبلنا وادی حنین انحدرنا من
وادي من واديته تمام اجوف خطوط انما
نخدر فيه الخذا في عمالية الصبح وكان
القوم قد كمنوا لنا في شعابة اجناب
ومضائفه قد اجعوا و تياموا و اعدوا
فوالله ما راعنا و نحن مفحطون الا
الكتاب قد شدت علينا شدة
رجل واحد و انهم لم الناس راجعين
لا يلوي احد على احد و انما ز النبي
صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم
قال اتى ايها الناس (الحديث)

(رواه احمد الموصلي مجمع الفوائد ص ۶۶)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دامنہی جانب سمٹ گئے۔ پھر آپ نے آواز دی کہ لوگو! میری طرف آؤ۔ (آگے حدیث میں ہے کہ پھر مسلمانوں نے مڑ کر شکست کو فتح سے بدل دیا۔ اور دشمن کو شکست دے کر اس کے مال و اسباب وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔)

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا ورنہ آپ کو پہلے سے اس کی اطلاع ہوتی کہ دشمن کھینٹ گاہوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور اس صورت میں آپ لشکر کو اس گھاتی سے نہ اتارنے یا کم از کم پہلے سے ہوشیار کر دیتے کہ دشمن کو اچانک اور بے خبری میں حملے کا موقع نہ ملتا۔

حدیث نمبر ۱۲۹

(۱۲۹) جب لشکر اسلام حنین میں ہوا زن کو شکست دے کر مال غنیمت میں ان کے اموال و اسباب ان کے مولیٰ اور جنگی اسیروں کو قبضہ میں کر کے واپس ہوا تو ہوا زن کی طرف سے ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ ہمارے قبیلہ کا جو مال و اسباب اسلامی لشکر نے حاصل کیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ اور ہمارے جو آدمی گرفتار ہو گئے ہیں وہ آزاد کر دیتے جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ یہ میری ذات واحد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ یہ سب ہی ہیں۔ اور مال غنیمت حصہ بھٹہ تقسیم ہو کر مجاہدین کے قبضہ میں پہنچ چکا ہے۔ اور میں نے تو تمہارے خیال سے تقسیم بھی بہت دیر سے کی۔ (کہ شاید تم قبل از تقسیم پہنچ جاؤ اور مال غنیمت تم کو واپس دے دیا جائے۔ مگر افسوس تم بہت دیر سے آئے) لہذا صاف بات یہ ہے کہ تم دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو یا تو اپنے اموال و اسباب واپس لے لو اور یا اسیروں کو آزاد کرالو (جو نانون جنگ کے مطابق غلام بنائے جا چکے ہیں)۔ ان دونوں میں سے تم جس کو پسند کرو اسی کے بارہ میں، میں مسلمانوں سے سفارش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا تو پھر ہمارے اسیروں کو آزادی دلو دی جلتے۔ آپ نے نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے ان لوگوں کا معاملہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہی ہیں اب اپنے کئے پر نادم ہو کر آئے ہیں اور چلتے ہیں کہ ان کے اسیروں کو رہائی دے دی جائے۔ اور میں خود بھی اسی کے حق میں ہوں اور سب سے پہلے اعلان کرنا ہونی ہاشم کے حصہ میں جو اسیر آئے ہیں ان کو ان کے حوالہ کرتا ہوں۔ پس تم میں سے جو لوگ لطیف خاطر اس کے لئے آمادہ ہوں وہ اپنے

حصہ کے غلاموں کو اسی طرح آزاد کر دیں اور جو اس طرح بلا عوض آزاد کرنا نہ چاہیں تو ان کے لئے ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ اولین موقع پر ان کو اس کا بدل دیا جائے گا۔ اس پر مجمع میں سے آوازیں آئیں۔

قد طیب بن اذک یا رسول اللہ ! حضرت اہم بطیب خاطر ہوا زن کے اسیروں کو آزاد کرتے ہیں۔

لیکن چون کہ یہ بات ایک عام مجمع کی تھی اور اس طرح متعین طور پر ہر شخص کی مرضی معلوم نہیں ہو سکتی تھی اس لئے آپ نے فرمایا :-

الحی لا ادری من اذن منکم
من لم یاذن فار جراحہ حتی
یرفع الینا عرفاءکم
امرکم
(صحیح بخاری کتاب الاحکام باب العرفاء الناس)
مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگوں میں سے کس کی مرضی ہے۔ اور کس کی مرضی نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں سے آپ لوگ چلے جائیں۔ پھر ہر قبیلے اور ٹوٹے کے چودھری اور مکھیا آپ کے معاملہ کی رپورٹ پیش کریں۔

اگے حدیث میں ہے کہ اس پر مجلس منتشر ہو گئی اور پھر چودھریوں اور مکھیوں نے اپنے اپنے قبیلہ اور ٹوٹے والوں سے بات چیت کر کے حضرت کے سامنے رپورٹ پیش کی کہ حضرت سب لوگ حضور کی تجویز پر رضامند ہیں اور اپنے اپنے غلاموں باندیوں کو آزاد کرنے کے لئے تیار ہیں۔

(یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد جگہ ہے۔ کہیں مختصر اور کہیں مفصل اور واضح تفصیل میں بعض اجزاء ہم نے فتح الباری پٹ ۳۷۷ سے بھی لئے ہیں۔)

ہم ادا استدلال صحیح بخاری کی روایت کے مذکورہ بالا الفاظ سے ہے جو صاف بتا رہے ہیں کہ عام مجمع میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس کو یہ تجویز منظور ہے اور کس کو نہیں اور اسی واسطے آپ نے معاملہ کو عرفاء کے حوالہ لیا۔ اور انہوں نے اپنے اپنے حلقہ میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی۔

حدیث نمبر ۱۳۰

کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حضرت ابوبکر دامتہنی جانب بیٹھے تھے۔

فالبصر ابوبکر العباس بن عبدالمطلب
یوماً مقبلاً فتبخی له عن مکانه۔
ایک دن ابوبکر نے عباس بن عبدالمطلب کو آتا دیکھا تو ان کے لئے جگہ چھوڑ دی۔

ولم یرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نغایا ابابکر
فقال هذا عک یا رسول اللہ فہر بذالک
النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یری ذالک فی
وجہہ (رواہ ابن مسعود لم ینزل فیہ کنز العمال)۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تو آنحضرت نے ابوبکر سے دریافت کیا کہ تم کیوں اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت! یہ آپ کے چچا تشریف لارہے ہیں تو آنحضرت کو ابوبکر کے اس طرز عمل سے بڑی مسرت ہوئی۔

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ حضرت ابوبکر سے جگہ چھوڑنے کا سبب دریافت فرمانے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی۔

اور یہ واقعہ بھی بظاہر فتح مکہ کے بعد ہی کہے۔ کیوں کہ حضرت عباس کو اسلام لانے کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضری کا موقع غزوہ فتح مکہ سے پہلے نہیں ملا جیسا کہ اہل سیر کا اس پر اتفاق ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۱

اور مسیحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلاہ کا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے بعض ازواج مطہرات کی بعض چیزوں سے ناراض ہو کر کچھ دنوں کے لئے ان سے علیحدگی اختیار فرمائی بلکہ اس علیحدگی پر قسم کھالی۔ قریباً ایک مہینے کے بعد آیت تخییر یا ایھا النبی قل لانزلک ان کنتم تزدن الحیوة الدنیا (الایہ) نازل ہوئی جس میں آپ کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو آپ اختیار و دیدیکھتے کہ اگر وہ دنیا کا عیش و راحت چاہتی ہوں تو آپ سے آزادی (طلاق)

حاصل کر لیں، اور اگر انہیں اللہ اور رسول کی رضا مندی اور آخرت کی بہبودی مطلوب ہو تو پھر دنیوی تکالیف اور تنگی پر صبر کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے اور آپ نے ان سے اس طرح بات چیت شروع کی۔

انی ذاکرک امر فلا علیک ان لا تعجلی حتی تستامری ابویک قالت وقد علم ان ابوی لم ینکحنا لیا مرأتی بفراقہ قالت ثم قال ان الله قال جل ثناؤه "یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوة الدنیا" الی قوله اجزاً عظیماً قالت فقلت ففی ای هذا استامر ابوی فانی ارید الله ورسولہ والدار الاخرة — (الحدیث)

میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پس تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کرو (حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ اس لئے فرمایا کہ آپ کو یقین تھا کہ میرے ماں باپ کبھی بھی مجھے آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہ دیں گے) پھر اس تمہید کے بعد آنحضرت نے خدا کا وہ حکم ان کو سنایا کہ اگر عیش دنیا چاہتی ہو تو مجھ سے جدائی حاصل کر لو ورنہ جس حالت میں خدا رکھتا ہے صبر و شکر کے ساتھ نہ ہو)

حضرت عائشہؓ نے سن کر عرض کیا حضرت اس میں ایسی کیا بات ہے کہ میں آبا اماً سے مشورہ کروں، میں پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ و رسول اور فلاح اخروی کو اختیار کرتی ہوں۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا ورنہ پیش بندی اور احتیاط کے طور پر حضرت عائشہؓ کو یہ مشورہ دینے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کتے بغیر کوئی عاجل فیصلہ نہ کر لینا، بلکہ اس صورت میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ عائشہؓ خود بھی فیصلہ کریں گی۔ کلاماً بیچھی۔

حدیث نمبر ۱۳۲

اور اسی ایلائے کے واقعہ کے متعلق کثر العمال میں بحوالہ مصنف عبدالرزاق و مسند عبد بن

حمید، وابن سعد وابن جریر وابن المنذر وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ :-

وكان اقسما لا يدخل عليه من
منهرا من شدة موجدة عليه
حتى عاتبه الله عز وجل في
ذلك - الحديث (كنز العمال ۲۳۱)

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام حق تعالیٰ کو پسند نہ ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے معلوم ہوتا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مرضی ہے تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے۔

حدیث نمبر ۱۳۳

اور اسی شہر ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ جس وقت کہ اس کے لئے تیاریاں ہو رہی تھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے چند اشعری رفیقوں کے ساتھ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سوار یوں (اونٹوں) کے لئے درخواست کی۔ اتفاق سے اس وقت آپ کسی وجہ سے غضبناک تھے۔ اسی حالت میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا۔ **قَالَ اللَّهُ لَا احْكُمُهُ خُذَا كِي قَسَمِ** میں تم کو سواری نہیں دوں گا۔ (کچھ دیر کے بعد کہیں سے اونٹ آ گئے۔ آپ نے ان اشعریوں کو خود ہی طلب فرمایا اور ان میں سے پانچ چھ اونٹ ان کو عطا فرماتے، اور ارشاد فرمایا:-

وَاللَّهِ انْشَارَ اللَّهِ لَا احْلِفُ عَلَى عَيْنِي نَارِي
غَيْرَ خَيْرٍ اَمِنْهَا لَا آيَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَتَحْلَلْتُمْ هَاهُنَا صَبْحَ بَغْدَادِ بَابِ الْمَدِينَةِ فِي الْمَلِكِ وَ
فِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ وَصَبْحَ سَلَمِ صَلَاحِ

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا ورنہ آپ پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے قسم کھا کر انکار نہ فرماتے۔ نیز جس کو علم کئی اور علم محیط حاصل ہو اس کے

متعلق یہ ممکن بلکہ متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے کسی چیز کی قسم کھالے اور پھر اس کے خلاف میں اس کو بہتری اور بھلائی معلوم ہو۔ یہ حال تو اسی کا ہو سکتا ہے۔ جس کا علم حوادث کو محیط نہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۳۴

کنز العمال میں بحوالہ ابن عابد و ابن عساکر غزوہ تبوک ہی کے بارے میں حضرت عبداللہ

بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

جب تبوک کے لئے آنحضرت کی روانگی کا وقت قریب آیا تو ان معانقوں نے بڑی کثرت سے نصیحتیں مانگنی شروع کیں۔ اور گرمی کی شدت کی شکایتیں کیں اور کہا کہ اگر ہم نے غزوہ میں شرکت کی تو اندیشہ ہے کہ ہم فتنہ میں پڑ جائیں۔ اور اس جھوٹ پر خدا کی قسمیں کھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَلَمَّا زَفَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا إِلَيَّ الْمُنَافِقِينَ لَا سِتِينَانَ شُكُوا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَخَافُوا الْفِتْنَةَ أَنْ غَزَوْا وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى الْكُذْبِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْذِنُ لَهُمْ لَا يَدْرِي مَا فِي الْأَفْئِدَةِ (کنز العمال ج ۲۹ ص ۲۶۹)

ان کو اجازت دینے لگے۔ آپ ان کے دلوں کی باتوں کو نہ جانتے تھے۔

اس روایت کا آخری خط کشیدہ فقرہ اس کی صریح دلیل ہے کہ آپ کو اس وقت علم غیب، یا جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔

حدیث نمبر ۱۳۵

اسی غزوہ تبوک کی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جب آپ تبوک تشریف

لے گئے تو قبیلہ جہینہ کے لوگ بھی ایک مقام پر پہنچ کر آپ سے بل گئے۔

تو آپ نے ان سے اٹھا گفتگو میں دریافت کیا بستی "ذی المردہ" والے کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا وہ جہینہ ہی کی ایک شاخ بنو رفاعہ ہیں۔ تو آپ نے "ذی المردہ" کا علاقہ بطور جاگیر کے اُن نبی رفاعہ ہی کو عطا فرمادیا۔

فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ ذِي الْمُرَّةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جَهينة فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُمَا لِبَنِي رِفَاعَةَ الْحَدِيثُ (سنن ابی داؤد باب

فِي أَقْلَابِ الْأَرَضِينَ)

اس حدیث میں جہینہ کے لوگوں سے آپ کا یہ سوال کہ ”ذی المردہ“ ولے کون ہیں؟ اس کی صریح دلیل ہے کہ حضور کو جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ ورنہ ان سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

حدیث نمبر ۱۳۶

اور اسی عز وہ بتوک کے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجاہدین کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو چلا اور لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے تو بعض حضرات نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اونٹوں کو ذبح کریں اور کھائیں۔ آپ نے اشدافرمایا۔

افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهور ولكن ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال نعم (الحديث)

ہاں ایسا ہی کرو۔ اتنے میں حضرت عمر آگئے اور عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا کیا گیا تو سواریاں کم رہ جائیں گی (اور ہم گھروں سے بہت دور ہیں۔ لہذا یہ مناسب ہو گا کہ) حضرت سب لوگوں سے ان کا بچا کچھا کھانے کا سامان منگوالیں۔ اور پھر خدا سے برکت کی دعا فرمائیں۔ آنحضرت نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضور کی دعا سے حق تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ سب لوگوں نے خوب کھایا اور اپنے سھتے کے تمام برتن بھر لئے۔ (صحیح مسلم ۲۴۱، جمع الفوائد ص ۱۹۵)

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی حاصل نہ تھا ورنہ آپ پہلے ہی اونٹوں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہ دیتے اور جو طریقہ آپ نے حضرت عمرؓ کے مشورہ کے بعد اختیار فرمایا شروع میں ہی آپ اس کو اختیار فرماتے۔

حدیث نمبر ۱۳۷

اسی سنہ ہی میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عز وہ بتوک کے لئے تیاری فرما رہے تھے۔ قبائیں مسجد ہزار بنانے ولے منافقین کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا اور

عرض کیا کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لئے نیز بارش اور جاٹے کی راتوں کے لئے اپنے محلہ اور قبیلہ کی ایک مسجد بنائی ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ ایک دن حضور تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھائیں اور برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا:۔

”اِنِّیْ جِئْتُ جَنَاحَ سَفَرٍ وَلَوْ قَدِمْنَا
النَّشَاءُ لِلّٰہِ اَیْنَکُمْ فَصَلِّیْنَا
لَکُمْ فِیْہِ۔“

”میں اس وقت سفر کے لئے پاہر رکاب ہوں اور اگر تم واپس آئے تو انشاء اللہ تمہارے یہاں پہنچے اُس مسجد میں نماز پڑھ دیں گے۔“

اس کے بعد جب آنحضرت کی تنوک سے واپسی ہوئی اور مدینہ کے قریب موضع ذی اوان میں آپ نے مقام فرمایا تو یہ لوگ پھر خدمت میں پہنچے اور مسجد کو متبرک فرمانے کی درخواست کی۔

فَدَعَا بِقِیْصَہِ لَیْلَیْہِ دِیَا تِہِمُ فَنَزَلَ
عَلِیْہِ الْمَقْرَآنُ وَ اَخْبَرَهُ اللّٰہُ تَعَالٰی بِاَیْہِ
مَسْجِدِ الضَّرَارِ وَمَا ہُمَّوَابِہِ۔

پس آپ نے اپنا کر تطلب فرمایا کہ اس کو پہن کر ان کے یہاں جائیں۔ اسی اثناء میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں اس مسجد ضراء کی حقیقت اور اس کے

سیہ السیر کی پاک غرض و نایت بیان فرمائی گئی۔
تو آپ نے پند صحابہ کو بلا کر حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو ابھی گردو۔ چنانچہ اس حکم کی

تعمیل کی گئی

(حکاء البغوی فی المعالم والماذن فی اللہاب والعماد بن کثیر فی تفسیرہ)

حدیث نمبر ۱۳۸

اور علامہ سیوطی نے درمنثور میں ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ کی تخریج سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ مسجد قبا کے بننے کے بعد کچھ منافقین نے سازش کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی اور جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ابن کے سرغنہ بچہ کو سے دریافت کیا کہ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے تو اس نے کہا:۔

یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مَا اَرَدْتُ
اِلَّا الْحَسَنَی

یا رسول اللہ میرا مقصد اس مسجد کی تعمیر سے سوائے نیکی اور ثواب کے اور کچھ نہیں ہے۔

وہو کا ذب فصدقہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم واراد ان
یعدہ فانزل اللہ والذین
اتخذوا مسجدا حنرا و
کفرا (الآیت) (در منثور ص ۲۴۵)

اور فی الحقیقت وہ اس قسم میں جھوٹا تھا۔ مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا اور
اس کو معذور قرار دینے کا ارادہ فرمایا تو ان بانیوں
کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کے عزم
مشورہ کو بے نقاب کیا گیا۔

حدیث نمبر ۱۳۹

اور حافظ سیوطی نے در منثور ہی میں اس مسجد ضرار کے متعلق حضرت عبید بن جریہ کی ایک روایت
ابن المنذر کی تخریج سے اور نقل کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ جب ان بد باطن منافقین نے
مسجد قبا کے مقابلہ میں اپنی مسجد تیار کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دھواں
بھیجی کہ حضور یہاں تشریف لاکر اس میں نماز پڑھا دیں۔

فلما جاء الرسول قام لياتيهم
اوهم لياتيهم فانزل الله والذین
اتخذوا مسجدا حنرا و الخ قوله
لا يزال بنيا نهم الذی بنوا سبۃ فی
قلوبهم الى اخر (الآیت) (در منثور ص ۲۴۶)

پس جب ان کا قصد یا ناماندہ یہ پیغام لے کر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے یہاں آنے
کے لئے آپ کو طے ہو گئے۔ یا یہ کہ آپ نے ان کے
یہاں آنے کا قصد فرمایا۔ تو فرمایا آیت نازل ہوئی۔
والذین اتخذوا مسجدا حنرا (الآیت)

ان تینوں روایتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ابتدائے رسول اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین
کی بیابا طنی اور بدعتی کا علم نہ تھا اور اسی بنا پر ارادہ ہوا تھا کہ ان کی اس مسجد میں بھی
نماز پڑھی جائے۔ لیکن بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو حقیقت حال کی اطلاع
ہوئی تو آپ نے اپنا ارادہ فسخ فرما دیا، اور عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک
سے واپسی پر پیش آیا تھا۔

حدیث نمبر ۱۴۳

غزوہ تبوک سے واپسی پر مسجد ضرار اور مسجد قبا کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں
ان میں سے ایک آیت مسجد قبا کے بارہ میں یہ بھی تھی فیہ رجال یحبون ان یتطهروا

اس میں (مسجد قبا میں) ایسے لوگ (نماز پڑھتے) ہیں جو پاکیزگی کو مجذب رکھتے ہیں (کنز العمال میں منہ احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی تخریج سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اہل قبا سے دریافت فرمایا۔

یا اهل قبا ان الله قد اثنى عليكم في الطهور خيرا فباخروني؟
اے قبا والو! اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے۔ پس مجھے بتلاؤ کہ تمہاری یہ خاص پاکیزگی کیا ہے۔
الحديث كنز العمال ۲۴۹ ص ۱۶

اور اسی مضمون کی ایک حدیث مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابو امامہ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ آنحضرتؐ نے اہل قبا سے فرمایا۔

ما هذا الطهور الذي قد خصمتم به هذه الآية (نزلت لعل ۲۴۹)
یہ کیا خاص پاکیزگی ہے جس کو اس آیت میں تمہاری خصوصیت بتلایا گیا ہے؟
اور اسی مضمون کی ایک حدیث مجمع الفوائد ص ۲۴۹ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بحوالہ دیز مروتی ہے۔

نیز منہ احمد اور معجم طبرانی کی تخریج سے حضرت عمرؓ کی روایت سے بھی اہل قبا سے آنحضرتؐ کا یہ دریافت فرمانا جمع الفوائد ہی میں مروی ہے۔ (جمع الفوائد ص ۲۴۹)

حدیث نمبر ۱۴۴

اور غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذی قعدہ ۳ھ میں عبداللہ بن ابی بن سلول (مشہور اس المناقین) کا انتقال ہوا اس کے لڑکے عبداللہ جو مخلص مومن تھے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضورؐ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں، جب رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے ارادہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت عمرؓ نے آپؐ کو بڑھ کر روکنا چاہا اور عرض کیا کہ حضرت یہ بد بخت تو ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا ہے۔ فلاں دن اس نے یہ کہا اور فلاں دن اس نے ہمارے خلاف یہ یہ سازش کی۔ اور وہ تو منافق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حق میں دعائے

مغفرت کرنے سے بھی آپ کو منع فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ :-

اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اختیار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم انہیں کے لئے ستر و نفع مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ ان کی مغفرت نہ کرے گا (آنحضرتؐ نے اس کے بعد فرمایا کہ) تو میں ستر و نفع سے زیادہ ان کیلئے بخشش مانگوں گا۔ اس کے بعد آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (راوی ابن عمرؓ کہتے ہیں) اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی پھر آپ پر یہ صاف صریح آیت نازل ہوئی کہ ان منافقوں میں سے جو مر جائے۔ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی نہ

(۱۸۴) اِنَّمَا خَيْرٌ فِى اللّٰهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوَّلًا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فَقَالَ سَابِقِيْدَهٗ عَلٰى سَبْعِيْنَ قَالَ فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلِّىْنَا مَعَهٗ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْهِ وَلاَ تَقْصِلْ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَا تُوَاوَمُوْا مِنْهُمْ فَاَسْقُوْنَ-

(صحیح بخاری باب قولہ ولا تقصّل علی احد منہم مات ابدًا)

تفسیر سورہ قمرہ و صبیح مسلم

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی مرضی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کے جتن میں نہ تھی پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہوتا تو آپؐ حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق اس راس المنافقین کے جنازہ کی نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی منشاء جو بعد میں آیت کے نزول کے بعد آپ کو معلوم ہوئی وہ پہلے سے معلوم ہوتی۔

حدیث نمبر ۱۲۵

(۱۸۵) کے مشہور واقعات میں سے ہے کہ سہ ہجری میں جب سورہ براءۃ میں مشرکین مکہ کے متعلق کچھ جدید اور اہم احکام نازل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باضابطہ اعلان کے لئے اپنا نمائندہ خصوصی بنا کر، نیز امیر حج کا منصب عطا فرما کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ لیکن بعد میں آپ کو یاد آؤ خود خیال ہوا یا جیسا کہ بعض

روایات میں ہے حضرت جبریل نے آپ کو آگاہ کیا کہ اس قسم کے بین الاقوامی معاہدات کے متعلق کوئی خاص اعلان یا تو آپ بذاتِ خود فرمائیں یا آپ کا کوئی قریبی عزیز، چنانچہ آپ نے بعد میں حضرت علی کو روانہ کیا جو راستہ میں حضرت ابو بکر سے جا ملے۔ اور پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان خاص احکام کا اعلان حضرت علیؑ ہی نے کیا۔

(اس واقعہ کے متعلق تفصیلی روایات فتح الباری و اہل تفسیر سورۃ براءۃ میں،

ملاحظہ ہوں)

ہمارا مدعا اس واقعہ سے بالکل ظاہر ہے۔ کیوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہوتا تو شروع ہی میں آپ یہ کام حضرت علی کے متعلق فرماتے۔ اور عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعہ شروع ہی میں پیش آیا۔ والتفصیل فی الفتح

حدیث نمبر ۱۲۹

سیدہ کے اواخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار اصحاب کرام کے ساتھ حج کے لئے مکہ معظمہ کا سفر فرمایا اور اپنی قربانی کے جانور مدینہ طیبہ ہی سے ساتھ لئے مکہ معظمہ پہنچ کر آپ پر منکشف ہوا کہ اہل جاہلیت کے اس خیال باطل کی ترویج کے لئے کہ شہر حج میں عمرہ بہت بڑا گناہ ہے، اپنی دنوں میں پہلے مستقل عمرہ ادا کیا جاتے۔ اور اس کے بعد از سر نو حج کا احرام باندھ کر حج کیا جاتے۔ لیکن چونکہ احرام حج کے ساتھ آپ قربانی کے جانور بھی ہمراہ لے کر آئے تھے (اور ایسی صورت میں حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کو فسخ نہیں کیا جاسکتا) اس لئے آپ بذات خود اس تجویز پر عمل کرنے سے مجبور تھے۔ اس واسطے آپ نے اپنے ان اصحاب کو جو اپنی قربانیاں ساتھ نہ لائے تھے حکم دیا کہ وہ پہلے عمرہ ادا کر کے احرام سے باہر آجائیں۔ اور پھر حج کے لئے یہیں سے مستقل احرام باندھ لیں۔ بعض صحابہ نے خیال کیا کہ یہ حج تو کم درجہ کا ہوگا۔ کیوں کہ اس صورت میں عمرہ کے اختتام اور حج کے احرام کے درمیان بیویوں سے لطف اندوزی اور دوسرے لذائذ و مرغوبات کے استعمال کا کافی موقع مل جاتے گا۔ اور احرام کے استمرار کی صورت میں نفس اور نفسانی خواہشات پر جو پابندیاں رہتیں ان سے اس عرصہ کے لئے آزادی حاصل ہو جاتے گی۔ نیز چونکہ آنحضرت خود ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اس واسطے صحابہ کو کچھ تردد تھا کیوں کہ ان کی انتہائی آرزو یہی تھی کہ وہ بالکل اسی طرح حج ادا کریں۔ جس طرح آنحضرت ادا فرمائیں۔ اور ہر ادا میں موافقت و یگانگت کا شرف ان کو حاصل ہو۔ بہر حال ان وجوہ سے آنحضرت کی اس نئی تجویز پر عمل کرنے میں بعض لوگوں کو کچھ پس و پیش سلاحتی ہوا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خیالات و دساوس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا۔

(ایام حج میں عمرہ کر کے جاہلی خیال کو بالمال کرنے کے متعلق) جو بات اب مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر وہ پہلے سے معلوم ہوجاتی تو میں بھی قربانی	لو استقبلت من امری ما استبدت ما اھدیت ولو لا ان محی الھدی لاحتلت
---	--

نوٹ۔ اگر ایک ہی سفر میں شہر حج میں عمرہ اور حج اس طرح کیا جائے کہ پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے احرام سے باہر ہو جائیں۔ پھر از سر نو حج کا احرام باندھ کر حج ادا کیا جائے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو کر کے حکم دیا تھا جو ہدی (قربانی کا جانور) ساتھ نہ لائے تھے۔ تو اس کو مستحب کہتے ہیں۔ (ان تفصیل فی کتاب الفقہ۔)

صحیح بخاری کتاب النکاح باب تقفی المأثقی للنکاح
الاطواف، صبح مسلم ۲۹۲ و ص ۲۹۳ جلد اول
ساتھ نہ لاتا اور اگر قربانی کے یہ جانور میرے ساتھ
نہ ہوتے تو ضرور میں بھی عمرہ کر کے اپنے اس احرام
کو ختم کر دیتا۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک بھی آپ کو علم غیب یا علم جمیع المکان
و مایکون حاصل نہ تھا ورنہ عجیب بعد میں آپ پر منکشف ہوتی وہ پہلے سے ہی معلوم ہوتی اور
آپ قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتے بلکہ مدینہ ہی سے تمتع کا ارادہ فرما کر چلتے۔
علامہ بدر الدین عینی حنفی حدیث کے ان الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے اتمام

فرماتے ہیں :-

ای لو عرفت فی الحال ما
عرفت آخراً من جواز العمرۃ فی اشهر
الحج "ما اهدیت" لے لکنت
متمتعاً لمخالفة اهل الجاهلیة
(عمدة القاری ص ۲۹۳ ج ۱)
یعنی اگر شروع میں مجھے وہ بات معلوم ہو جاتی۔
جواب آخر میں میرے علم میں آئی۔ (یعنی اشہر حج
میں عمرہ کا جواز) تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا یعنی
میں بھی اہل جاہلیت کی عملی مخالفت کے لئے تمتع
ہی کو اختیار کرتا۔

علامہ زرقانی اس حدیث کے اپنی الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے "شرح مواہب"
میں فرماتے ہیں :-

ای یمن لی هذا الرأی الذی
وائتہ اخراً و امرتکم بہ فی اول الری لما
سقت الہدی (رد ثانی ص ۱۸۸)
یعنی یہ رائے جو بعد میں ہوتی اور جس کا میں
تم کو حکم دے رہا ہوں اگر شروع میں مجھ پر ظاہر
ہو جاتی تو میں بھی ہدی سقتا نہ لاتا۔

اور شیخ عبدالحی محدث دہلوی اشعة اللمعات میں اس حدیث کے اسی ٹکڑے کا
مطلب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

اگر اس سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم پر احرام
سے نکلنا شاق گزریگا تو میں بھی قربانی ساتھ نہ لاتا
اور مجھے معلوم نہ تھا کہ حکم الہی ایسا ہو جائے گا۔
اگر پیش ازین میدانستم بما تدلی احوال
بر شما شاق خواهد آمد من نیز سوق ہدی نے کرم و من
نہیستم کہ حکم الہی چنین خواهد بود (اشعة اللمعات ص ۳۲۸ ج ۲)

شارعین حدیث کی ان تشریحات سے ہمارا مدعا در زیادہ واضح ہو جاتا ہے یہ سب حضرات بھی اس پر متفق ہیں کہ اہل جاہلیت کی عملی مخالفت کے لئے بعد میں آپ پر جو منکشف ہوا (وجہاً یا دایاً) وہ پہلے سے آپ کو معلوم نہ تھا۔ اور یہ جب ہی منظور ہے کہ آپ کو علم غیب اور ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۲۷

یہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہاں ادھر ہم نے ذکر کی جس میں آپ کے ارشاد "لو استقبلت منہم مغبط" کے مخاطب معاذ بن عمرو ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ لیکن یہی واقعہ صحیحین ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ اور اس کی مسلم والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات آپ نے حضرت صدیقہ سے علیحدہ بھی کہی تھی اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عائشۃ انھا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابیہ من ذی الحجۃ او خمس فدخل علیّ و هو غضبان فقلت من اغضبك یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار قال او ما مشعرت انی امرت الناس بامر فاذا هم یترددون و لو انی استقبلت من امری ما استدرت ما سقت الہدی - (صحیح مسلم ۲۹۹۹) (وفی التہذیب فی کتاب الثمنی من عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو استقبلت من امری ما استدرت ما سقت الہدی)

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ معظمہ وارد ہوئے تو آپ میکہ پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ غضب ناک تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضور کو کس کی حرکت نے غصہ دلایا؟ خدا اسے جہنم واصل کرے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں۔ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا تھا (یعنی حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر دینے کا) تو وہ پس و پیش کرتے ہیں اور اگر پہلے سے مجھے وہ بات معلوم ہوتی۔ جواب معلوم ہوتی تو میں خود بدستی ساتھ نہ لاتا۔ (اور ایسا ہی کرتا)

حدیث نمبر ۱۳۸

اسی حجاز الوداع کے واقعات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک یہ حدیث

بھی مروی ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَسْرُوحًا تَمْرًا رَجَعَ
كَيْتَبًا فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ
وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ
مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ
شَقِقتُ عَلَى أُمَّتِي -

رواہ الترمذی والبودادوی جمع الفوائد ص ۱۸۲ ورواہ ابوالفیاض
احمد و ابن ماجہ والحاکم فی المستدرک کنز العمال ص ۲۶۳

ایک دن (اس حج کے دوران ہی میں)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے
خوش و خرم باہر نکلے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رنجیدہ
ہو کر واپس تشریف لائے اور بتلایا کہ میں کعبہ
کے اندر داخل ہوا تھا اور اگر مجھے پہلے سے
وہ خیال ہوتا جواب بعد میں پیدا ہوا تو میں داخل
نہ ہوا ہوتا، مجھے خوف ہے کہ میں نے اپنے اس
فعل سے امت پر بار نہ ڈال دیا ہو،

اس حدیث سے بھی ہمارا مدعا بالکل ظاہر ہے۔ کیوں کہ اس میں آپ نے داخلہ کعبہ
پر حرج الفاظ کے ساتھ اور حرج انداز میں اظہار تاسف کیا ہے اور اس کی جو وجہ بتلائی ہے۔ وہ
صاف اس امر پر دلالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم غیب اور جمیع
ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہ تھا۔

حدیث نمبر ۱۳۹

اور اسی حجاز الوداع کے واقعات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے

ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مروی ہے۔

قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيهَ عَلَى
بَابِ خَبَائِصِهَا كَيِّنَةً لَدُنْهَا
حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقِي !
(نَغْفَقْرِيشَ) أَنْتِ لِحَابِسْتِنَا

فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے (حج سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے) کوچ کرنے
کا ارادہ فرمایا تو جناب صفیہؓ کو دیکھا کہ اپنے
خیمہ کے دروازے پر غمزہ اور اداس سی کھڑی
ہیں، کیوں کہ ان کے ایام شروع ہو گئے تھے،

آپ نے دیکھ کر فرمایا "عقربى اعلیٰ" پھر آپ نے فرمایا
تم ہمیں روکنے والی ہو؟ پھر فرمایا کیا تم نے دوسرین
تاریخ کو طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں
حضور نے ارشاد فرمایا تو اب کوچ کر دو۔ کیونکہ حج
کے ضروری ارکان سب ادا ہو چکے۔

ثم قال اسكنت افضت يوم النحر؟
یعنی الطواف قالت نعم قال
فانفري اذًا۔

(صحیح بخاری) باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تربت یثیبک
و عقری اعلیٰ و صحیح مسلم ص ۲۶۲

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک
یعنی حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کوچ کرنے کے وقت تک "جميع ماکان وما یكون کا علم محیط"
حاصل نہ تھا ورنہ آپ نہ تو ان کے لحاظ سے فرماتے اور نہ آپ کو یہ دریافت فرمانے کی ضرورت
ہوتی کہ اکت افضت يوم النحر؟ کیا تم نے حج کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا؟

حدیث نمبر ۱۵۰

حضرت سہل بن سعید مروی ہے :-

فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلّم کے لئے سیاہ اون کا ایک جوڑا تیار کیا تو آپ
نے اس کی کنارى سفید لگائی اور اس کو زیب تن
فرما کر باہر تشریف لائے اور ان پر لائحہ مار کر فرمایا
دیکھنا یہ جوڑا کیا اچھا معلوم ہوتا ہے؟ ایک اعرابی
نے عرض کیا حضور! میرے ماں باپ آپ پر خدا
ہوں یہ تو مجھے مرحمت فرما دیجئے (اور آنحضرت کی
عادت کہ یہی تھی کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی
تو آپ "نا" نہیں فرماتے تھے تو آپ نے اس اعرابی
سے فرمایا ہاں ہاں، اور وہ جبہ اس کو عطا فرمادیا۔ اور
اسی جیسا اور تیلہ کرنے کا حکم دیا۔ سہل کہتے ہیں کہ
میں نے حسب احکم اس کے لئے تانا ہی اتنا ہی کیا۔

قال حکمت لرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لہ خلة انما صوف
سودا فجعل حاشیتہا بیضا
فخرج فیہا الی اصحابہ فضرب
بیدہ علی فخذه فقال لا ترون
ان ہذا ما احسنہا فقال
اعرابی ہاں انت وامت یا رسول اللہ
ہاں ہاں وکان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا یسأل
شیئا ابداً فیقول لا فقال نعم
فاعطاه العجبة ودعا معوزین
لہ فلبسہا وامر بثلثہا فحکمت

لہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہی فی المحاکاة

تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے
اور وہ مانا گاڑھ (کپڑا بننے کی جگہ) ہی میں تھا یعنی
اس کی تیاری سے پہلے حضور اس دنیا سے
رحلت فرما کر آغوش رحمت میں چلے گئے۔

(رواہ ابن جریر کنز العمال ۱۲۶۹ ص ۴۶)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس وقت آپ نے سہل کو دوبارہ ویسا ہی جوڑا تیار
کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت آپ کو معلوم نہ تھا کہ میری وفات کا وقت اس قدر قریب
آگیا ہے ورنہ آپ اپنے لئے اس کی تیاری کا حکم نہ دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم آپ نے
وفات شریف سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے دیا ہو گا۔ کیوں کہ حضرت سہل کا بیان ہے کہ
میں نے حسب الارشاد اس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت
داصل بکے ہو گئے۔ تو زیادہ سے زیادہ وفات شریف سے بس مہینے دو مہینے پہلے کا یہ واقعہ
ہو گا گویا ۳۰ ہجری محرم یا صفر کے مہینے کا۔ واللہ اعلم۔

نیز وفات شریف سے ایک مہینے پہلے والی حضرت جابر کی حدیث بروایت
صحیح مسلم (جس میں حضرت نے وفات مقدسہ سے صرف ایک مہینہ پہلے وقت قیامت
کے سوال کے جواب میں اپنی لاعلمی ظاہر فرمائی) اور خاص مرض الوفات کی بعض احادیث
صحیحین اور دیگر کتب صحاح کے حوالے سے اس حصہ کے ابتداء میں ہم درج کر
چکے ہیں۔

مذراۃ سے یہاں تک جو شتر حدیثیں لکھی ہیں وہ ہجری سنین کے حساب سے تھیں
ان میں حبشہ کے پہلے سال سے لے کر آنحضرت کی وفات مقدسہ کے سال ۳۰ ہجری تک
کے تمام سالوں کی حدیثیں ہیں۔ جن سے ہر سال کے متعلق یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو اس سال تک بھی علم غیب یا علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہ تھا۔
اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان احادیث کے پیش کرنے سے ہمارا مقصد صرف ان لوگوں
پر مستقل حجت قائم کرنا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا

میں تشریف لانے سے بھی پہلے شکم مادر ہی میں "علم غیب" یا علم ماکان و مایکون عطا فرما دیا گیا تھا۔ مگر جو چالاک لوگ دلائل کی گرفت سے بچنے کے لئے ختم نزول قرآن کے ساتھ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان و مایکون کے عطا کئے جانے کے مدعی ہیں۔ ان پر صرف پہلی اتنی حدیثوں سے حجت قائم ہوتی ہے۔ جس کی تقریر و توضیح ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ بہر حال یہاں تک ڈیڑھ سو حدیثیں ہوئیں جن میں اکثر بحوالہ اللہ صحاح کی ہیں جو خارج صحاح کی ہیں ان میں بھی کوئی ایسی نہیں ہے۔ جس میں نکارت شدید ہو۔

حوالہ جات کے بارے میں میرا اصول یہ رہا ہے کہ صحیحین کی احادیث کو اکثر خود صحیحین ہی سے لیا ہے۔ اور صحیحین ہی کے باب یا صفحہ کا حوالہ دیا ہے۔ ماسواہ صحیحین کے جو سنن اربعہ یا موطا یا مسند احمد کے حوالے ہیں، وہ اکثر "جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد" (تالیف محمد بن محمد بن سلیمان المغربي المالکی) سے لئے گئے ہیں۔ اور اسی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور جہاں کہیں ان اصل کتابوں کا حوالہ ہے وہاں حدیث کو اصل کتاب ہی سے لیا گیا ہے۔ جن کتابوں کی احادیث کے لئے کنز العمال یا "در منثور" کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہاں سمجھ لینا پابندی کہ ان احادیث کو کنز العمال یا در منثور ہی سے لیا گیا ہے۔

بہر حال جس حدیث کے لئے جس کتاب کے باب یا صفحہ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حدیث عموماً اسی کتاب سے لی گئی ہے۔ اور حوالہ کا مبرز بھی صرف اسی کتاب پر لگایا گیا ہے۔ درہنہ اگر ہم فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب کے اس اصول پر چلتے کہ ایک مخرج جتنی بھی کتب حدیث کا حوالہ دے وہ ان سب کتابوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر کے اپنے حوالوں کی گنتی بڑھاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک ایک حوالہ کو دس دس، بیس بیس حوالے بنا لیتے ہیں پس اگر ہم بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے تو یقین ہے کہ حوالہ جات کی تعداد سینکڑوں سے گزر کہ ہزاروں پر پہنچ چکی ہوتی جیسا کہ ناظرین کرام خود بھی حساب لگا سکتے ہیں۔

اب ہم اس حصہ احادیث نبویؐ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی اس پر اضافہ کی کافی گنجائش ہے۔ اور قریباً ایک سو حدیثیں میری اُس یادداشت میں بھی ابھی باقی ہیں۔ جو اس کتاب کی پہلی ترتیب کے وقت در "کنز العمال" اور "جمع الفوائد" کا مطالعہ کر کے تیار کی گئی

ہی لیکن ناظرین کے آگے جانے کے خیال سے کتاب کو مزید طول نہ دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر ڈیڑھ سو کی تعداد بھی بجائے خود کچھ کم تعداد نہیں ہے۔

جو حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں ان میں ایک کافی تعداد ان روایات کی ہے۔ جن میں عز و ات کے موقع پر مجبوروں اور جاسوسوں کو جھیسے اور پھر اطلاعات حاصل کئے ان کو خدمت نبوی میں پہنچانے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی "عالم غیب اور دانائے کل" کو ان تدبیروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف مضامین کی بہت سی حدیثیں ایسی ابھی باقی ہیں۔ جن سے ہمارا مدعا نہایت وضاحت سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب بقصد اختصار انہی ڈیڑھ سو حدیثوں پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اور اصل تویہ ہے کہ قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والوں کے لئے یہ مسئلہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی مخلوق کو بھی علم غیب کی "یا علم جمیع ماکان و مایکون" حاصل نہیں کہ اس قدر بدیہی ہے کہ اس کے لئے استدلال کیا معنی کسی "تنبیہ" اور "تذکرہ" کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن دنیا کے عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ان پر قائم رکھنا اور اس کا یقین دلانے کے لئے آج اس پر بھی مستقل تصنیفوں کی ضرورت ہو رہی ہے، اور ان کے دین کے تحفظ کی خاطر اس قسم کے مسائل کی طرف توجہ کرنا بھی ناگزیر ہو گیا ہے۔

صدق اللہ علیہ وسلم لتبتعن سنن من کان قبلکم شبرا الشبر واذرعا جذاع (بخاری مسلم)

پھر آخری تنبیہ

کتاب کے اس حصہ کو ختم کرتے ہوئے بھی ہم پھر اس آخری تنبیہ کا اعادہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اس بحث کا تمام تر تعلق صرف اہل بدعت کے خانہ ساز عقیدہ "علم غیب کی" یا علم جمیع ماکان و مایکون ہی سے ہے۔ اور خدا شاہد ہے کہ اس سے ہمارا مقصد صرف اس غالیانہ

عقیدہ کی تردید اور مسلک حق کی توضیح ہے۔ اس کو اس پر محمول کرنا کہ معاذ اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی تنقیص مقصود ہے۔ انتہائی بے ایمانی اور اعلیٰ درجہ کی شیطنت ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کمال علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے۔

بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر،

اللہ تعالیٰ نے جو علوم و معارف آپ کو عطا فرمائے وہ بحیثیت مجموعی کسی دوسرے رسول اور کسی دوسرے نبی اور کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق خدا کی مقدس کتاب نے شہادت دی۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا (نساء)

اللہ نے آپ کو وہ علوم سکھائے جو آپ کو پہلے سے حاصل نہ تھے۔ اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق کتاب الہی کا بیان ہے۔

فَادْخُلِي إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَدَّخِرُ خدا نے اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا جو ڈال دیا۔

آپ ہی معارف الہیہ کے آخری معلم ہیں اور علوم و باریہ کے آخری مبلغ، لیکن بالہنہ آپ کے علوم کو علوم الہیہ سے وہی نسبت ہے جو ایک مخلوق کی کسی صفت کو خالق کی صفت سے ہو سکتی ہے۔ نیز آپ کے علم کی اس غیر معمولی بلکہ بے نظیر وسعت کی وجہ سے جمیع ماکان و مایکون کا عالم بھی آپ کو نہیں کہا جاسکتا۔ کیوں کہ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی اس کے خلاف ناطق ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا۔ پس ان سے روگردانی اور سرتابی کر کے آپ کو عالم الغیب یا عالم جمیع ماکان و مایکون ماننا، محبت نہیں، بلکہ مصیبت، اور موجب قربت نہیں خطرناک بغاوت ہے۔ رسول اللہ روحی و قلبی فداء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا تطرونی کما اطرات
النصارى عیسیٰ بن مریم اما

تم مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔

انا عبد الله ورسوله فقلوا عبد الله
(صمیمین)
اور اس کا رسول تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا
رسول کہو۔

کتاب "بوارق الغیب" کا حصہ دوم بعون اللہ تعالیٰ ختم ہوا۔ اب انشاء اللہ حصہ سوم شروع ہو گا جس میں اسی مسئلہ علم غیب کے متعلق اہل سنت کے مسلک حق کی تائید میں حضرات صحابہ و تابعین اور امت کے دیگر واجب الاحترام طبقات، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین متکلمین اور علماء و عرفاء کے ارشادات پیش کئے جائیں گے۔

افقر عبداً للہ محمد منظور النعمانی عضاۃ مولانا

دفتر الفرقات

بریلی

مَطْبُوعَات

کتاب خانہ مجید میر

الصواعق المحرقة عربي — ۳۰ — ۰۰

منية المصلي — ۱۱ — ۲۵

نور الايضاح — ۱۳ — ۵۰

ميزان الصرف — ۳ — ۰۰

صرف بهائی — ۱ — ۸۰

تيسير الابواب — ۶ — ۰۰

مالا بد منه فارسی — ۱۰ — ۵۰

مرقات (منطق) — ۳ — ۰۰

تعلیم الاسلام حصہ اول — ۷۵ — ۰

” حصہ دوم — ۰۰ — ۱

” حصہ سوم — ۲۵ — ۲

” حصہ چہارم — ۲۵ — ۲

بوارق الغیب — ۰۰ — ۳۰

حفظ الایمان — ۰۰ — ۱

عملیات عزیز — ۷۵ — ۶

نماز مستحکم کلاں — ۲۵ — ۲

یوسف زلیخا فارسی — ۰۰ — ۱۸

تحریر سنیت — ۰۰ — ۱۸

سبعہ معلقہ (فارسی) — ۰۰ — ۴

نوادرا الوصول (فارسی) {
شرح فصول اکبری — ۰۰ — ۱۸

۲۷ — ۵۰ — حسامی مع شرح نامی —

۴ — ۵۰ — مناظرہ علم غیب —

اصلاحی نصاب — زیر طبع

محمد اللہ نظامی — "

کافیہ — "

ہدایۃ النعم — "

دیوان متنبی — "

حل العولیس ترجمہ تلخیص — "

سنن ابن ماجہ عربی — "

طحاوی شریف — "

عبد الغفور مع تکملہ — "

ہدیہ سعیدیہ — "

شرح عقائد عربی ——— زیر طبع

تفسیرات احمدیہ عربی ——— ”

www.ownislam.com

کتاب خانہ مجیدہ

بیرت بوہڑ کیٹے، ملتان